

प्रकाशक
रघुनाथ गणेश जोशी
सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला
टिळक रोड, पुणे २

संपादक
आचार्य शे. द. जावडेकर
आचार्य स. ज. भागवत

[सर्वाधिकार प्रकाशकाच्या अर्धीन]

मुद्रक
श्रीपाद रघुनाथ राजगुरु
राजगुरु प्रेस
४०९ नारायण पेठ, पुणे २

दोन शब्द

पू. विनोबाजी भावे यांनी १९३२ मध्ये धुळे तुरुंगांत दर रविवारी एका अध्यायावर एक अशी श्रीमद्भगवद्गीतेच्या अठरा अध्यायांवर अठरा प्रवचने दिली होती. मी तेथे तीं सारीं प्रवचने विस्तृतरूपाने लिहून घेतलीं होती. १९३८-३९ मध्ये मी माझ्या 'काँग्रेस' नांवाच्या साप्ताहिकांतून हीं सारीं प्रवचने छापून काढलीं होती. तीं तपासून पू. विनोबाजी ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध करणार होते. दोन अध्याय तपासून ते पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केले गेले. पुढचे तसेच राहिले. वैयक्तिक सत्याग्रहापासून त्यांना वेळच मिळाला नाही. मीहि तुरुंगांतच होतो. विनोबाजींच्या या प्रवचनांचा सारांश महाराष्ट्रांत अनेक ठिकाणीं मीं रोज १॥-२ तास याप्रमाणे तीन दिवसांत सांगितला आहे. मित्र म्हणत, बंधुभगिनी म्हणत, “हा सारांशच द्या ना लिहून. संपूर्ण प्रवचनांची पवित्र गंगा मिळेपर्यंत हा लहानसा सारांशरूप झरा आम्हांला द्या.” पू. विनोबाजींना मनांत भक्तिप्रेमाने स्मरून व प्रणाम करून एके दिवशीं मी सारखा बसलों व सारांश लिहून काढिला. तो मित्रांच्या हवालीं केला व म्हटलें, “हा ध्या. यांतील सत्यता व सुंदरता पू. विनोबाजींची आहे. यांत जें कांहीं चुकीचें असेल तें माझे आहे. तुम्ही याचें कांहींहि करा. मी निमित्तमात्र आहे. माझे लक्ष पू. विनोबाजींचीं तीं पवित्र प्रवचने संपूर्ण कधीं प्रसिद्ध होतील तिकडे आहे. तोंपर्यंत दुधाची तहान तुम्ही या गरिबाच्या ताकावर भागवा.”

— साने गुरुजी

अध्याय १ ला

महाभारत व रामायण हे आपले राष्ट्रीय ग्रंथ आहेत. हीं दोन महाकाव्येच आहेत असे नव्हे, तर हीं काव्ये आपल्या जीवनाशीं एकरूप झालीं आहेत. राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी वगैरे आपल्या जीवनांत मिळून गेलीं आहेत. जगांतील इतर देशांतहि महाकाव्ये आहेत; परंतु त्या त्या देशांतील महाकाव्यांतील पात्रे त्या त्या देशांतील जीवनाशीं अशीं एकरूप झालेलीं दिसत नाहीत. रामायण व महाभारत या दोन ग्रंथांनीं भारतीय जीवन बनविलें आहे. वाल्मीकींची प्रतिभा, व्यासांची प्रज्ञा व शुकाचार्यींचें वैराग्य यांना जगांत तुलना नाही. रामायणांत प्रतिभेचा अपूर्व विलास आहे, काव्यशक्तीची पराकाष्ठा आहे; परंतु महाभारतांत जणुं विश्वदर्शन आहे. व्यासांची प्रज्ञा सर्व संसाराचें अंतर्बोध्य दर्शन घडवीत आहे. महाभारतांत थोरामोठ्यांचेहि दोष दाखविले आहेत. येथें दुष्टांचे गुण दाखविले आहेत, सज्जनांच्या उणीवा दाखविल्या आहेत. येथें धर्मेराजहि 'नरो वा कुंजरो वा' करतो; कृष्णाचा हातांत शस्त्र न धरण्याचा गर्व गळतो; कणीची उदार शूरता दिसते; मांडी मोडून पडलेल्या दुर्योधनाचा बाणेदारपणा दिसतो. असें हे एक प्रकारचें भव्य दर्शन आहे. जगांत केवळ निर्दोष एक परमेश्वर आहे.

व्यासांनीं अठरा पुराणें लिहिलीं; महाभारत लिहिलें. सागराप्रमाणें अगाध व अनंत असें त्यांचें हे वाङ्मय आहे. सामान्य मानव हें सारें केव्हां वाचणार, केव्हां पाहणार? व्यासांनीं आपला संदेश थोडक्यांत सुटसुटीतपणें कोठें नाही का सांगून ठेवला? शेंकडों कथा, आख्यानें, उपाख्यानें, शेंकडों उपदेश यांतून त्यांनीं जें सांगितलें त्याचा सारांश, त्याचें नवनीत, त्यांनीं कोठें काढून दिलें आहे का? होय, त्यांचा संदेश श्रीमद्भगवद्गीतेंत आहे. व्यासांच्या सर्व शिकवणीचें सार म्हणजे श्रीगीता होय.

हिंदुधर्माचा सुटसुटीत असा एक ग्रंथ सांगा असें कोणीं म्हटलें, तर गीता आपण पुढें करूं. हिंदुधर्मातील सर्व उदात्त भावनांचा व विचारांचा हा सार-रूप ज्ञानकोश आहे. अमुक एक विचार येथें आला नाही असें नाही. गीता किती लहान! फक्त सातशें श्लोक! परंतु वामनाच्या एका पावलांत सर्व त्रिभुवन

थावें त्याप्रमाणें सारें तत्त्वज्ञान या सातशें श्लोकांत आलें आहे. चंद्रबिंब बचके-एवढें दिसलें तरी साऱ्या पृथ्वीला धवलितें, त्याप्रमाणें ही लहानशी गीता सर्व मानवी संसाराला प्रकाश देत आहे.

महाभारताच्या मध्यभागी गीतेचा हा नंदादीप, हा दीपस्तंभ उभा आहे. महाभारताची अठरा पर्वे, गीतेची अठरा अध्याय. अठरा अक्षौहिणी सैन्याच्यामध्ये गीता जन्मली. श्रीकृष्णांनी गीता सांगितली, अर्जुनानें ती ऐकिली, व्यासांनीं ग्रथिली. या तिघांची जणुं एकरूपता झाली आहे. व्यासांना कृष्णत्रैपायन म्हणतात. अर्जुनालाहि कृष्ण नांव आहे. सारेच जणुं कृष्णमय झाले.

अर्जुनानें आपल्या रथाचे दोर श्रीकृष्णाच्या हातांत दिले होते; परंतु त्याच्याहि आधीं त्यानें आपल्या मनाचे दोर त्याच्या हातांत दिले होते. अर्जुन या शब्दाचा अर्थ काय? जो ऋजु आहे तो अर्जुन. ऋजु म्हणजे सरळ. अर्जुनाचा सरळ भाव, शुद्ध भक्ति. जो सरळ व निर्मळ मनाचा असतो, तो हृदयांतील श्रीकृष्णाला शरण जातो. कृष्ण म्हणजे कर्तून घेणारा, ओढून घेणारा, इंद्रियांना सन्मार्गावर ठेवूं पाहणारा. ज्ञानस्वरूप अंतरात्मा म्हणजेच कृष्ण. कृष्ण म्हणजे केवळ शुद्ध असें ज्ञानस्वरूप. या शुद्ध विचाराची वाणी कोण ऐकतो? जो ऋजु आहे, शुद्ध वृत्तीचा आहे तो ऐकतो.

अर्जुन युद्धासाठीं प्रवृत्त झाला होता. तो महावीर होता. त्याला “नर” अशी श्रेष्ठ पदवी होती. असा हा अर्जुन श्रीकृष्णाला माझा रथ हांक, बधूं दे कोण कोण युद्धार्थ उभे आहेत, असें म्हणतो. भगवान् रथ हांकतात. अर्जुन उभा राहून सर्वत्र पाहतो. त्याला सारे स्वजन दिसतात. आत, सखेसोयरे, गुरू दिसतात. मारणभरणाच्या निश्चयानें ते सारे जमलेले असतात. ती मामुली लढाई नव्हती. अस्वेरची सोक्षमोक्षाची लढाई होती; अटीतटीची लढाई होती. तें दृश्य पाहून अर्जुन दुःखी होतो. युद्ध ही अति भयंकर वस्तु आहे असें त्याला वाटतें. त्याच्या डोळ्यांतून पाणी येतें. त्या धनुर्धराचें धनुष्य गळतें. तो देवाला म्हणतो, “देवा, या सर्वांना मारून मिळणारें राज्य काय कामाचें? रक्तानें माखलेले सुखभोग भोगणें पाप आहे. हे सारे आसेष्ट कसे मारूं? गुरुजन कसे बधूं? हे लाखों वीरपुरुष मरतील. लाखों मायबहिणी विधवा होतील. व्यभिचार माजतील. कुलधर्म लोपतील. छे ! नको हें युद्ध.

अध्याय १ ला

संन्यासधर्मच बरा. तोच श्रेष्ठ आहे. स्वोखर मी काय करावे तें मला समजत नाही. तूंच गुरु. तूंच मार्ग दाखव.”

युद्ध ही अति भयंकर वस्तु आहे यांत शंका नाही. अर्जुनानें युद्धामुलें जे अनर्थ होतात म्हणून सांगितलें त्याचा अनुभव मागील महायुद्धांत आला, या महायुद्धांत आणखी शतपटीनें येईल; परंतु अर्जुनाला आलेलें हें वैराग्य स्वें होतें का ? त्याच्या जीवनांत मुरलेला तो विचार होता का ? कालपर्यंत तो युद्धं करीत होता. शत्रूंंचीं मुंडकीं चेंडूप्रमाणें उडवीत होता. आतांच अकस्मात् कोटून आलें वैराग्य ? तें वैराग्य त्याच्या अनुभवांतून परिणत होऊन आलेलें नव्हतें. अर्जुन क्षत्रियधर्म सोडून कोठें हिमालयांत जाता तर तेथें मृगया करूं लागला असता. तेथल्या जातीजमातींना जिकून नवें राज्य मिळविता. हिमालयांत इमले उभारता. संन्यासधर्माची ती विटंबना झाली असती. अर्जुनाचीहि ती फजिती झाली असती. भगवान् श्रीकृष्ण हें सारें ओळखीत होते. म्हणून अर्जुनाच्या सर्व म्हणण्याला त्यांनीं “ प्रज्ञावाद ” असें म्हटलें आहे. आपल्या मनांत जें येतें त्याच्या समर्थनार्थ आपण बुद्धि लढवीत असतो, सत्यासाठीं म्हणून नव्हे. तो प्रज्ञा-वाद असतो. आपण नाना मुद्दे मांडीत बसतो. त्यांत सत्यता नसते. आपलें मनहि आपणांस खात असतें.

एकादा न्यायाधीश असावा. त्यानें आजपर्यंत अनेकांना सहज फांशीची शिक्षा दिली असावी; परंतु एके दिवशीं स्वतःच्या खुनी मुलालाच फांशीची शिक्षा देण्याचें त्याच्या नशिबीं यावें. मग लगेच तो म्हणतो, “ ही फांशीची शिक्षा फार वाईट ! अपराध्यानें भावनेच्या भरांत कांहीं केलें म्हणून आतां आपण त्याला शांतपणें का फांशी द्यावयाचें ? छे ! हें अयोग्य आहे.” त्या न्यायाधिशालासमोर मुलगा असतो. स्वतःचा मुलगा. त्या मोहांतून, त्या आसक्तीतून त्याचें तें वैराग्य जन्मलेलें असतें. तो तात्पुरता जन्मलेला विचार असतो. मोहाला सांवरून धरण्यासाठीं, आसक्तीचें स्वरूप लपविण्यासाठीं तो विचार जन्मलेला असतो.

अर्जुनाचें अगदीं तसेंच आहे. स्वजन व परजन असा तो भेद करतो. आजपर्यंत परजन त्यानें किती तरी मारले; परंतु स्वजन दिसतांच युद्ध वाईट म्हणून तो म्हणतो. ही आसक्ति आहे. हा मोह आहे. कर्तव्य करीत असतां स्वजन, परजन हा भेद करावयाचा नसतो.

गीता-हृदय...२

गीता - दृश्य

अर्जुनाला संन्यासधर्म श्रेष्ठ वाटतो ; परंतु तो झेपला पाहिजे ना ? आपापल्या वृत्तीप्रमाणेंच अनासक्त राहून समाजसेवा आपण केली पाहिजे. दूध पाण्यापेक्षां जास्त किमतीचें आहे. आपण जर माशाला म्हणूं, “ माशा, तुला दुधांत ठेवतों, पाण्यापेक्षां दूध अधिक मोलवान् आहे. ” तर तो काय म्हणेल ? मासा पाण्यांतच जगेल. दुधांत मरेल. मोरोपंतांनीं म्हटलें आहे :

“ यज्जीवन जीवन तो दुग्धीं वांचेल काय हो मीन ? ”

म्हणून दुसऱ्याचा धर्म जरी श्रेष्ठ वाटला, तरी तो आपणांस झेपला पाहिजे ना ? सूर्याचा प्रकाश चांगला स्वरा ; परंतु आपण त्याच्याजवळ जाऊं तर जळून जाऊं. पृथ्वीवर राहूनच त्याचा प्रकाश घेऊं व वाढूं. पृथ्वीवर राहणें आकाशांत राहण्यापेक्षां कमी प्रतीचें वाटलें, तरी तसें करण्यांतच आपलें कल्याण आहे, आपला विकास आहे.

अर्जुन संन्यासधर्मी होऊं पाहतो. त्याची फजिती होईल हें श्रीकृष्ण जाणतात. म्हणून त्याच्या सर्व बुद्धिवादाला ते “ प्रज्ञा-वाद ” म्हणतात. अर्जुनाला मारूनमटकून संन्यासी करण्यांत काय अर्थ ? केवळ त्याच्या डोक्यावर हात ठेवूनहि त्याला संन्यासी करणें बरें नव्हे. जो तो स्वतःच्या आंतरिक धडपडीनें ध्येयाकडे जाऊं दे.

सारांश, अर्जुन मोहामुलें, आसक्तीमुलें स्वधर्म टाळूं पाहतो. मोह व आसक्ति जिकणें ही स्वरी गोष्ट आहे. अनासक्त होऊन स्वधर्मकर्माचें आचरण करणें हें सर्वोच्चें कर्तव्य आहे. मोह जिका व अनासक्त व्हा, असें होऊन स्वधर्मकर्म आचरा, हें शिकविण्यासाठीं गीता जन्मली आहे. अठराव्या अध्यायाच्या शेवटीं “ कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय । ” अर्जुना, गेला का मोह ? असें श्रीकृष्ण विचारतात. अर्जुन उत्तर देतो, “ नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा । ” मोह गेला, मान आलें, स्वधर्माचरणाची जागृति आली, असें म्हणतो.

कर्तव्यकर्म करीत असतांना जे मोह आड येतात, आसक्ति आड येतात, त्या कशा दूर कराव्या व कसें झगडावे हें सांगण्यासाठीं गीताशास्त्र आहे. पहिल्या अध्यायांत उपदेशाचा आरंभ नाहीं ; परंतु अर्जुन कोणत्या भूमिकेवर उभा आहे हें समजण्यासाठीं पहिल्या अध्यायाची जरूरी आहे. गीताशास्त्राची उत्पत्ति कशासाठीं झाली हें कळण्यासाठीं पहिला अध्याय हवा.

गीता ही केवळ अर्जुनासाठी नाही ; केवळ क्षत्रियांसाठी नाही. ती तुम्हां-
आम्हां सर्वांसाठी आहे. सर्व सांसारिकांसाठी आहे. आपण सारे एक प्रकारे
अत्रियच आहोत. तुकारामांनीं म्हटलें आहे :

“ रात्रंदिन आम्हां गुरुचा प्रसंग
अंतर्बाह्य जग आम्ही मन ”

रात्रंदिवस आपणां सर्वांचा जनांत व मनांत झगडा चाललेलाच असतो.
प्रत्येकजण आपल्या कर्तव्यकर्मीच्या ‘धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे’ उभा असतो. तेथें
मोह आडवे येतात. आसक्ति आड येते. तेथें झुंजावें लागतें. ते मोह कसे
जिकावे, आसक्ति कशी दूर करावी, हें गीता आपणां सर्वांस सांगत आहे.
म्हणून सर्वांना या शास्त्राची जरूरी आहे. उंच डोंगरावर पाऊस पडतो.
अर्जुनासारख्या महापुरुषांच्या मस्तकावर श्रीकृष्णांनीं सदुपदेशाची अमृतवृष्टि
केली. व्यासांनीं तो प्रवाह बांधून तुम्हां-आम्हां सर्वांसाठी आणला आहे.
त्यांचे थोर उपकार ! अर्जुनाला निमित्त करून सर्वांनाच येथें उपदेश केलेला
आहे. आपण सारेच ऋजु होऊन, सरळ व निर्मळ होऊन, ज्ञानमय कृष्णा-
जवळ बसूं या व मोह जिकून, अनासक्त होऊन, स्वधर्मकर्म आचरून
समाजसेवा कशी करावी व जीवन कृतार्थ कसें करावें तें शिकूं या.

● ● ●

अध्याय २ रा

दुसऱ्या अध्यायाच्या आरंभी जीवनाचे महासिद्धान्त सांगितले आहेत. कोणते
हे महासिद्धान्त ?

- १ आत्मा सर्वत्र भरलेला आहे.
- २ देह नाशिवंत आहे.
- ३ स्वधर्म अबाध्य आहे.

या तीन सिद्धान्तांत जीवनाचें सारें शास्त्र जणुं येऊन गेलें. आत्मा
अनंत आहे. एकच तत्त्व जणुं सर्वत्र भरलेलें आहे. आपणांस याचा पदोपदीं
थोडा तरी अनुभव येत असतो. आपणांस सुखदुःख होतें तसें दुसऱ्यास होतें.
आपण सारे समान, सारखे आहोत. एकच चैतन्य सर्वांत खेळत आहे. सर्वत्र

भरलेलें हें आत्मतत्त्व पाहणें म्हणजेच मोक्ष. परंतु आपण या आत्मतत्त्वाचे खंड खंड करतो. एकादी मोलवान् पैठणी असावी. एकाद्या लहान मुलानें हातांत कात्री घेऊन त्या पैठणीचे तुकडे तुकडे करावे, तसें आपण करीत असतो. सर्वत्र भरलेल्या आत्मतत्त्वाचे आपण तुकडे करतो. एक सुंदर विणलेलें सणंग, त्याच्या चिंध्या करतो आणि मग अंगावर घ्यायला कांहीं नाहीं म्हणून रडत बसतो ! जगभर जीं दुःखें आहेत, जे अन्याय आहेत, ज्या स्पर्धा आहेत, ज्या मारामाऱ्या आहेत, जीं युद्धें आहेत, त्या सर्वांचें कारण काय ? एकच कारण. आणि तें म्हणजे आपण नाना कृत्रिम भेद निर्माण करीत असतो. सर्वत्र भरलेलें एक आत्मतत्त्व आपण पाहतच नाहीं. नदी वाहती असली पाहिजे, परंतु नदींत ठार्यां ठार्यां बांध घाटून जर आपण डबकीं निर्माण करूं, तर त्यामुळें हिंताप मात्र येईल. डांस सर्वत्र होतील. आपण मरून जाऊं. आज जगांत आपण सारे मरत आहोंत. कारण आपण डबकीं निर्माण केलीं आहेत. हे म्हणे गोरे, हे काळे; हे हिंदू, हे मुसलमान; हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणेतर; हे स्पृश्य, हे अस्पृश्य; हे देशस्थ, हे कौकणस्थ; हे महाराष्ट्री, हे गुजराथी; सारीं डबकीं ! आपापल्या डबक्यांत बसून सारे चेडकांप्रमाणें अहंकारानें टरो टरो करीत आहेत. सर्वांवर मरणकळा येत आहे.

ज्या हिंदुस्थानाने गीता दिली, उपनिषदे दिली, त्या हिंदुस्थानांत भेदाचा जसा बुजबुजाट झाला आहे. ठार्यां ठार्यां आपापल्या धुद्र जातींचीं डबकीं उभीं करून आपण करंट्यांसारखे भांडत आहोंत.

ही अशीं डबकीं आपण कां निर्माण करतो ? सर्वत्र मरून राहिलेलें आत्मतत्त्व आपण कां पहात नाहीं ? कारण नांशिवंत देहालाच आपण महत्त्व देतो. गीता सांगते, अरे, हा देह जाणारा आहे, हें मडकें फुटायचें आहे, हें वस्त्र फाटायचें आहे. या देहाला काय महत्त्व देतोस ? यांतील आत्मा पहा ! परंतु आपण आत्म्याकडे लक्ष देत नाहीं. अमक्या आडनांवाचे, अमक्या रंगाचे ते माझे, असें आपण म्हणूं लागतो. बाह्य रूपरंगांना महत्त्व देऊन डबकीं निर्माण करतो. अरे, उद्यां मेल्यावर एकाच मार्तीत सारे मिळून जाणार आहांत; ज्या शरीराची एवढी मातब्बरी तुम्हांस वाटते, तें नाशिवंत आहे.

“आधीं पलंगीं झोंपती

शेवटीं गोवऱ्यांची संगती”

परंतु विचार करतो कोण ? तुकारामांनीं म्हटलें आहे :

“ एकमेकांचीं दृष्टी
पाहती न होती शहाणे ”

सारे शेवटीं मार्तीत जातात हें पाहूनहि आपण शहाणे होत नाही. दुःखाची गोष्ट आहे.

रवीन्द्रनाथांनीं गीतांजलींत एके ठिकाणीं म्हटलें आहे, “ या तुरुंगांत एक कैदी आहे. या कैद्याकडे कोणाचेंच लक्ष नाही. तुरुंगाच्या भिंतीचीच फक्त काळजी घेतली जाते.” आपण या देहांत असलेलें आत्मतत्त्व पहात नाही. आपला आत्मा पंख फडफडवून सारीं कृत्रिम बंधनें, खोटे भेदभाव तोडून सर्व विश्वाला मिठी मारूं इच्छितो; परंतु त्याच्या भुकेकडे आपलें लक्ष नाही. आपण देहाचीच पूजा करीत बसलों आहोंत. स्वतःच्या देहाची; स्वतःच्या जातीच्या लोकांच्या देहांची. जपानला वाटतें, फक्त जपान्यांनीं सुखांत लोळावें. जर्मनांना वाटतें, जर्मनांची सत्ता असावी. इंग्रजांना वाटतें, आपलें साम्राज्य असावें; परंतु सारे मानव सुखी व स्वतंत्र असूं देत असें कोण म्हणतो ? जो तो आपले रंग, आपला देश, आपली जात पहात आहे. बाहेरच्या आकारांना आपण महत्त्व देत आहोंत. शिंपले हृदयाशीं धरीत आहोंत. मोर्ती फेकून देत आहोंत ! गीता सांगते, “ अरे, सर्वत्र भरलेला परमात्मा पहा. देहाला भुलून अखंड आत्म्याचे खंड पाडूं नका.”

हिंदुस्थानांत ज्याप्रमाणें भेदांचा वुजवुजाट, त्याप्रमाणें मरणाचाहि अपरंपार डर. इतर देशांनीं मरणाचा जसा खेळ केला आहे. स्वदेशार्थ लाखों मरत आहेत; परंतु आपल्याकडे सारीच भीति ! “ लाठी बसेल, गोळी लागेल, तुरुंगांत जावें लागेल ” अशी भीति एकमेकांस घालीत असतात. ज्ञानेश्वरांनीं दुःखानें म्हटलें आहे :

“ अगा, मर हा बोल न साहती
आणि मेलिया तरी रडती ”

मरणें हा शब्दहि उच्चारूं देत नाहीत. कोणी मेलें तर जगांत कोटें नसेल अशी आपली रडारड ! असे कांतडीला कुरवाळणारे, सदैव भांडणारे जे करंटे त्यांच्या नशिबी शतकानुशतकें गुलामगिरी नाही येणार तर काय ?

आपण भेदाचीं डबकीं बुजवलीं पाहिजेत. देहाची क्षुद्रता ओळखली पाहिजे. देह हें साध्य नसून एक साधन आहे हें लक्षांत ठेवेल पाहिजे. स्वधर्माचरण करण्यासाठी हा देह. स्वधर्म म्हणजे स्वतःचें कर्तव्यकर्म. आपणांस जन्मतःच स्वधर्म प्राप्त होत असतो. आईबाप जसे शोधावे लागत नाहीत, तसा स्वधर्म शोधावा लागत नाही. आपण कोणत्या तरी एका प्रवाहांत जन्मत असतो. आपल्या सभोवती जी विशिष्ट परिस्थिति असते, त्या परिस्थित्यनुरूप आपणांस स्वधर्म मिळतच असतो. उदाहरणार्थ, आपण परतंत्र हिंदुस्थानांत जन्मलों, म्हणून येथे जन्मणाऱ्या प्रत्येकाचा स्वातंत्र्यासाठी धडपडणें हा आजचा स्वधर्म आहे.

परंतु स्वातंत्र्यासाठी धडपडण्याचा स्वधर्म तोहि सर्वांचा सारखाच असेल असे नाही. प्रत्येकाची वृत्ति निराळी. कोणी म्हणेल, मी हरिजनसेवा करून स्वातंत्र्याच्या कार्यांत मदत करतो. कोणी म्हणेल, मी खादीचें काम उचलतो. कोणी म्हणेल, मी राष्ट्रभाषेचा प्रचारक होतो. कोणी म्हणेल, मी चर्मालय काढतो. कोणी म्हणेल, मी शास्त्रीय गोरक्षण हातीं घेतो. कोणी म्हणेल, मी साक्षरतेला वाहून घेतो. कोणी म्हणेल, मी मधुसंवर्धनविद्येचा भक्त होतो. कोणी म्हणेल, मी शेतकऱ्यांची संघटना करतो. कोणी म्हणेल, मी कामगारांत घुसतो. कोणी म्हणेल, मी उधड बंड करतो. कोणी म्हणेल, मी फांशी जातो. कोणी म्हणेल, मी तुरुंगांत बसतो. जो तो आपापल्या शक्तीप्रमाणे, वृत्तीप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या कामांत मदत करील.

याला स्वधर्म म्हणतात. स्वधर्म म्हणजे हिंदुधर्म, ख्रिस्तीधर्म असा अर्थ नव्हे. स्वधर्म म्हणजे स्वतःचा वर्णधर्म. वर्ण म्हणजे रंग. कोणता रंग घेऊन आपण जगांत आलों? आपल्या मनोबुद्धीचा कोणता रंग आहे? माझा कल कोठें आहे? तें पाहून तदनुरूप सेवाकर्म हातीं घ्यावयाचें. त्या कर्तव्यकर्मासाठी भग जगावयाचे, त्यासाठी मरावयाचे.

“ स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ”

या चरणाचा हा असा अर्थ आहे. प्राचीन काळी पित्याचा जो वर्ण तोच मुलाचा, असे ठरविले होते. कारण लहानपणापासून जें घरांत पाहिल, आजु-बाजूस असेल, तेंच मुलगा उचली; परंतु आपण पुढच्या काळांत आहोंत. निरनिराळ्या शिक्षणपद्धती निघाल्या आहेत. एकाच आईबापांची निरनिराळ्या

गुणधर्मांचीं मुलें असतात. त्या सर्वांचा एकच वर्ण नसतो. कोणी चित्रकार होतो. कुणाला फुलाफळांची, शेतीची आवड असते. तेव्हां ज्यानें त्यानें आपल्या वृत्त्यनुरूप स्वधर्म उचलावा. तो स्वधर्म आचरतां आचरतां हा देह झिजवावा. सर्वत्र भरलेल्या आत्मस्वरूपाची जाणीव ठेवून स्वधर्माचरण करण्यासाठीं देहाचें हें साधन लाभलेलें. या देहाच्या साधनानें स्वधर्म आचरीत, सर्वत्र भरलेल्या परमात्म्याची कर्ममय पूजा आपणांस करावयाची आहे.

आत्मा अखंड आहे, देह नाशिवंत आहे, व स्वधर्म अबाध्य आहे, हे तीन सिद्धान्त गीतेनें सांगितले; परंतु केवळ शास्त्र सांगून भागत नसतें. शास्त्र जीवनांत आणण्यासाठीं कला हवी. स्वधर्म आचरा असें सारेच धर्म सांगतात; परंतु गीता सांगते, “स्वधर्म तर आचरच; परंतु फलेच्छा सोडून निष्काम वृत्तीनें तो स्वधर्म आचर!” कृष्ण म्हणतात :

“एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु” तुला सांख्यशास्त्र सांगितलें. आतां योग सांगतो ऐक. आणि योग म्हणजे काय ?

“योगः कर्मसु कौशलम्”

कर्म करण्याची कला म्हणजे योग. उत्कृष्ट असें कर्म हातून कधीं होईल ? जेव्हां सारखें त्या कर्मांतच रमूं, फळाचें चिंतन करीत न बसतां साधनेंतच तन्मय होऊं, तेव्हां. असें कर्म करण्यांत एक प्रकारचा परम आनंद असतो, कृतार्थता असते. तेथें निराशा शिवत नाही.

असें निष्काम कर्माचरण करणारा पुरुष कसा असेल ? या देहानें आपल्या स्वधर्माचरणाच्या निष्काम सेवेनें समाजरूपी परमेश्वराची पूजा करणारा तो अनासक्त कर्मयोगी, तो कसा बरें असेल ?

जीवनाचें शास्त्र सांगून, निष्काम बुद्धीनें कर्म करण्याची कला सांगून, हें शास्त्र व ही कला ज्याच्या जीवनांत प्रकट होत असते, अशा स्थितप्रज्ञाची मूर्ति भगवंतांनीं दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटीं उभी केली आहे. गीताशास्त्र दुसऱ्या अध्यायांत जणुं संपलें. पुढचे अध्याय म्हणजे विस्तार आहे. दुसऱ्या अध्यायाला कोणी म्हणूनच एकाध्यायी गीता म्हणतात. दुसऱ्या अध्यायांतिलच हे विचार पुढें अधिक विस्तारानें मांडले आहेत. ते दळूदळू पाहूं चला.

अध्याय ३ रा

गीता 'स्वधर्माचरण निष्काम बुद्धीनें कर' असें सांगते. तुमची वृत्ति पहा. स्वतःचे गुणधर्म पहा. तदनुरूप सेवा हातीं घ्या. समाजसेवेचें कोण- तेंहि कर्म हीन नाहीं. सारीं कर्मे पवित्रच. समाजसेवेचे सारे प्रकार सारखेच मोक्षदायी आहेत. वेद देणारा ऋषि असो वा रस्ता झाडणारा झाडवाला असो, शालेंत शिक्षविणारा शिक्षक असो वा दुकान घालणारा वाणी असो, सारे मोक्षाचे अधिकारी आहेत. कोणी कोणाला हिणवूं नये. माझें कर्म श्रेष्ठ, असें म्हणूं नये. उपनिषदांत एक गोष्ट आहे. एकदां देवांचें भांडण लागलें. वारा म्हणे मी श्रेष्ठ. अग्नि म्हणे मी श्रेष्ठ. पर्जन्यदेव म्हणे मी श्रेष्ठ. इंद्र म्हणे मी श्रेष्ठ. असा त्यांचा वाद चालला असतां तेथें एकदम एक देवता येऊन उभी राहिली. ती ज्ञानदेवता उमा होती. दिव्यरूपानें ती झळकत होती. इंद्र वायूला म्हणाला, "जा, त्या देवतेची विचारपूस करून ये." वायु त्या देवतेजवळ आला व म्हणाला, "आपण कोण?" देवतेनें विचारलें, "तुम्ही कोण?" वायु गर्वानें म्हणाला, "मी तुम्हांला माहीत नाहीं? अहो मी वायु. मी पर्वत उडवतो, झाडे मोडतो, समुद्र नाचवतो. माझी शक्ति अचाट आहे." ती देवता म्हणाली, "ही येथें एक काडी आहे. ती उडवून दाखवा." वायु ती काडी उडवूं लागला. काडी उडवतां घेईना. तो खालीं मान धाळून निधून गेला. नंतर अग्नि आला. त्यानें देवतेस विचारिलें, "तुम्ही कोण?" देवतेनें त्याला विचारलें "आपण कोण!" अग्नि रागानें म्हणाला, "मी तुम्हांला माहीत नाहीं? मी अग्नि. मी मनांत आणीन तर सर्वें ब्रह्मांडाचें भस्म करून टाकीन. माझा प्रभाव अनंत आहे." देवता म्हणाली, "ही येथें एक काडी आहे. ती जाळून दाखवा." अग्नि आदळआपट करूनहि ती काडी जाळूं शकला नाहीं. सारे देव या प्रकारें फजीत झाले. शेवटीं ती ज्ञानरूपिणी म्हणाली, "अरे देवांनो, मी मोठा, मी मोठा, असें करीत भांडत काय बसतां? सूर्याच्या ठिकाणीं प्रकाशण्याची शक्ति ठेवलेली आहे म्हणून तो मोठा. वायूच्या ठिकाणीं वाहण्याची शक्ति आहे. अग्नीच्या ठिकाणीं जाळण्याची शक्ति आहे; परंतु त्या त्या स्वतःच्या शक्तीचा गर्व नका करूं. त्या विश्वेश्वरानें ती शक्ति तुमच्या ठायीं ठेवली आहे. तो ती शक्ति काढून घेईल, तर तुम्ही कचरा आहांत."

आपण आपल्या गुणधर्माप्रमाणे सेवाकर्म करीत जावे. तीं सारीं कर्मे मोक्ष देणारी आहेत; प्रभूला प्रिय आहेत. कर्मे करावीं; फलेच्छा सोडून करावीं. परंतु फलेच्छा सोडून जरी कर्मे केलीं तर फळ मिळत नाहीं, असें नाहीं. उलट, फलेच्छा मनांत सतत वागवून कर्म करणाऱ्यापेक्षां निष्काम कर्मयोगी अनंतपट फळ मिळवतो. फळाचें चिंतन करीत बसण्यासहि त्याला वेळ नाही. तो वेळहि त्या कर्मांतच जात आहे. जो शेतकरी रात्रंदिवस शेतीच्या कामांत रंगला, त्याची शेती इतरांपेक्षां अधिक फलदायी झाल्याशिवाय राहणार नाही. निष्काम कर्म करणाऱ्याची जीवनयात्रा नीट चालेल यांत शंका नाही; परंतु यापेक्षांहि अत्यंत महत्त्वाची अशी अनेक फळे तो मिळवितो.

गंगेच्या प्रवाहांत एक विज्ञानाचा अभिमान बाळगणारा स्नानार्थ गेला व एक भक्तिभावानें गेला; तर त्या दोघांची अंगगुद्दि होईलच; परंतु भक्तिभावानें स्नान करणाऱ्यास अंगगुद्दीबरोबरच इतरहि फळें मिळतात. विज्ञानवादी म्हणेल, “गंगा म्हणजे काय? ऑक्सिजन व हायड्रोजन यांचें मिश्रण! जास्त काय आहे?” त्याला फक्त अंगगुद्दीचें फळ मिळेल; परंतु तें फळ एकाद्या हेल्यासहि मिळेल. पण भक्तिभावानें जो गेला, गंगा म्हणजे विष्णूच्या पदकमलांपासून जन्मलेली, शंकराच्या जटाजूटांतून बाहेर आलेली, जिच्या तीरावर राजे राज्यें सोडून मोक्षाची साधना करते झाले, जिच्या तीरावर योगी योगाचरणांत रमले, ज्ञानी ज्ञानांत रंगले, भक्त भक्तीनें वेडे झाले अशी ही गंगा, असें मनांत येऊन भावनार्थी उचंबळून जो त्या गंगेच्या प्रवाहांत शिरला, त्याला अंगगुद्दीबरोबरच चित्तगुद्दीचेंहि फळ मिळतें. त्याचे शरीराचे मळ धुतले जातात, तसेच मनाचे मळहि धुतले जातात.

निष्काम कर्म करणाऱ्याची जीवनयात्रा चांगली चालते. त्याला चित्तगुद्दीचें फळ मिळतें. चित्तगुद्दीमुळें त्याला त्याच्या कर्मांतूनच ज्ञानहि मिळतें. महाभारतांत तुलाधार वैश्याची गोष्ट आहे. त्याच्याकडे जाजलि नांवाचा एक ब्राह्मण ज्ञानार्थ म्हणून आला. तुलाधार म्हणाला, “माझ्याजवळ कोठलें ज्ञान? ज्ञान असलेंच तर तें एकच आहे; आणि तेंहि माझ्या तराजूच्या दांडीनें मला शिकविलें आहे. ही तराजूची दांडी जशी सरळ असते, तसें माझे मन सरळ ठेवायला मी शिकलों आहे. शत्रु असो, मित्र असो; स्वजन असोत,

परजन असोत ; तराजूची दांडी सरळ, तसें माझे मन.” तुलाधाराला त्याच्या वाणिज्याच्या स्वधर्मातूनच चित्तशुद्धि मिळून मोक्षाचें ज्ञानहि मिळालें. सेना न्हावी, गोरा कुंभार, कबीर सर्वांना त्यांच्या स्वधर्माचरणांतूनच चित्तशुद्धि होऊन ज्ञानहि मिळालें. सेना न्हावी दुसऱ्यांच्या डोयी करी. दुसऱ्यांच्या डोक्यांतील मळ काढी. असा मळ काढतां काढतां त्याच्या मनांत विचार आला, “ मी दुसऱ्यांच्या डोक्यांतील मळ काढीत आहे, परंतु माझ्या डोक्यांतील मळ मी काढला का ? ” गोरा कुंभार मडकीं भाजी, कर्ची आहेत कीं पक्कीं तें पाही. असें करतां करतां त्याच्या मनांत विचार आला, “ मडकें कच्चे कीं पक्कें तें मी पाहतों; परंतु माझ्या जीवनाचें मडकें मी पक्कें केलें आहे का ? ” सांवता माळी मळा करी. विपारी रान, निरुपयोगी तण उपटून टाकी. असें करतां करतां त्याच्या मनांत विचार आला, “ माझ्या हृदयांतील वासनांचें विपारी गवत मी उपटून टाकलें आहे का ? ” कबीर मोमीन होता. वस्त्रें विणी. विणतां विणतां त्याच्या मनांत येई, “ माझ्या जीवनाचें वस्त्र मी नीट विणलें आहे का ? माझे निर्मळ जीवनवस्त्र प्रभूला देतां येईल का ? ”

अशा रीतीने त्या त्या कर्मातूनच चित्तशुद्धि होऊन ज्ञानहि मिळतें. कर्मयोगो आपल्या कर्मानें हीं केवढांलीं फळें मिळवितो ! फळाची इच्छा मनांत धरून कर्म करणाऱ्यांस तें क्षुद्र फळ मिळेल. परंतु निष्कामवृत्तीनें कर्मांत रंगलेला कर्मयोगी तें फळ मिळवून शिवाय चित्तशुद्धि मिळवितो, ज्ञानाचा अधिकारी होतो; मुक्त जणुं होतो.

स्वधर्माचरण सतत करीत राहिल्यानें समाजांतील दंभहि टळतो. एकादा केवळ निर्वासन झालेला ज्ञानी म्हणेल, “ मला आतां कशासाठीं कर्म करावयाचें ? मिळावयाचें असें काय राहिले ? ” परंतु तो जर स्वस्थ बसेल, तर इतरहि तसें करूं पाहतील. याची शांति व समाधान तर त्यांच्याजवळ नाही; परंतु केवळ वरपांगीं अनुकरण करतील. समाजांत यामुळें दंभ माजेल. म्हणून कर्मयोगी सतत निष्काम सेवा करीतच राहतो.

असा हा कर्मयोग भगवान् श्रीकृष्ण सांगत आहेत. कर्माचा महिमा त्यांनींच शिकवावा. कोणतेंहि सेवाकर्म तुच्छ नाही, हें त्यांनीं स्वतःच्या जीवनांतून दाखविलें. त्यांनीं गाथी चारल्या. राजसूयश्रांत उष्टी काढली, शेण लावलें. जेव्हां शिशुपाल म्हणाला, “ त्या कृष्णाची काय अग्रपूजा करतां ? तो गवळट

गायी चारणारा !” तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणाले, “ होय, मी गायी चारणारा कृष्ण. गोपालकृष्ण असे म्हणवून घेण्यांतच मला आनंद आहे.” भगवंतांनीं अर्जुनाचे घोडे हांकले. भारतीय युद्धांत सायंकाळ व्हावी; क्षत्रिय सायंसंध्या करावयास जावेत; परंतु भगवान् श्रीकृष्ण त्या वेळेस काय करीत असत? ते रथाच्या घोड्यांस पाण्यावर नेत. त्यांच्या अंगांत रतलेलीं शल्ये काढीत. त्यांचा खरारा करीत. आपल्या पीतांचराचा तोचरा करून त्यांवून चंदी देत. मोरोपंतांनीं वर्णन केले आहे :

“ आप्त सुचणक कल्पी पीतपट पसाहि तोचरा माप
थितसाहित्य कराया न बरा मांशर ता बरा मा-प ”

हा लक्ष्मीप्रति भक्तांची किती काळजी घेतो ! कल्पवृक्षापेक्षां हा किती श्रेष्ठ ! हा भगवान् पितांचरांतून चंदी देत आहे !

अशा भगवंतांनीं कर्मांचा महिमा सांगितला आहे. असा हा प्रभु संतांनीं उभा केला आहे. कर्मांचा महिमा सांगून शेवटीं भगवान् सांगतात, “ अर्जुना, स्वधर्माचरणानें मोक्ष हातीं येईल. परंतु कामक्रोध, नाना वासना, लोभ यांमुळे स्वधर्माचरण हातून नीट होणार नाही. तरी पण कामक्रोध ताब्यांत घे, संयमी हो आणि निष्कामकर्मयोगाच्या साधनानें जीवन कृतार्थ कर.”

ॐ ॐ ॐ

अध्याय ४ था

संसार सर्वत्र ओतप्रोत भरलेला आहे. तो सोडून म्हणतां सोडतां येत नाही. प्राणिमात्राच्या पाठीमागे कर्म हें सारखें लागलेलेच आहे. झोंपणें हें सुद्धां क्रिया—पद आहे. बसणें हें सुद्धां क्रिया—पद. बसून पाय दुखूं लागले म्हणतात. अशा या परिस्थितीत कर्म कशीं टाळणार ?

कर्म टाळाल, तर देहयात्रा होणार नाही. चित्तशुद्धि लाभणार नाही. ज्ञानाचा उदय होणार नाही. समाजांत दंभ माजेल. म्हणून सदैव कर्म करीत रहावें. त्याचा कंटाळा करूं नये. स्वतःच्या आवडीचें कर्म हातीं घ्या. स्वतःच्या गुणवृत्तीला अनुरूप असें कोणतेंहि समाजसेवेचें कर्म हातीं घ्या. त्यांत रमून जा.

नुसतें बाह्य कर्म तारक नाही. बाह्य कर्माला किंमत कशानें प्राप्त होते ?

बाहेरच्या सामान्य कर्मांतून आपण मोक्षाची अमृतधार कशी मिळवावयाची, ते ह्या चौथ्या अध्यायांत सांगितलें आहे.

चौथ्या अध्यायांत तीन शब्द आलेले आहेत : १ कर्म ; २ विकर्म ; ३ अकर्म.

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं केद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

कर्म काय, विकर्म काय, अकर्म काय, तें सारें समजून घेतलें पाहिजे. कर्माचा महिमा अपार आहे. कर्माची गहनगंभीर गति मोक्षाच्या समुद्रास नेऊन मिळवील; परंतु नीट समजून घेऊं तर.

कर्म म्हणजे चाहेरचें स्थूल कर्म. परंतु विकर्म म्हणजे काय ? विकर्म म्हणजे विशेष कर्म. अधिक महत्त्वाचें काम. विकर्म म्हणजे मनोमय कर्म. समजा, रस्त्यांत एकादा ओळखीचा मनुष्य भेटला. आपण त्याला नमस्कार करतो ; परंतु त्या नमस्कारांत जर आपलें मन नसेल, तो जर देखल्या देवा दंडवत असेल, तर त्या नमस्काराचा काय उपयोग ? तो नमस्कार आपणांस बोजा वाटतो. तें नमस्काराचें कर्म आपणांस मुक्त न करतां उलट बद्ध करते. डोक्यावर जणुं ओशें देतें.

आपल्या कर्मांत मनाचा सहकार हवा. आपल्या कर्मांत आत्मा ओतलेला असला पाहिजे. म्हणजे तें कर्महि नीट होतें आणि त्या कर्माचा बोजा वाटत नाही. कबीर वस्त्रें विणी तेव्हां,

“ शिनी शिनी जिनी

विनी चक्षुरियाँ ”

असें गाणें म्हणत रंगे. बाजारांत कबीर आपलीं तीं सणंगें घेऊन बसला कीं लोक त्या सणंगांकडे बघत रहात. तीं जणुं अमोल वाटत. कारण त्या वस्त्रांत कबिराचा आत्मा होता. कारण त्याचें हृदय तेथें ओतलेलें असे. हृदयाची किंमत कोण करणार ?

“ रुक्मिणीं एका तुळशिदळानें गिरिधर प्रभु तुळिला ”

असें बायकांच्या गाण्यांत आहे. सत्यभामेनें सारे अलंकार पारड्यांत घातले तरी कृष्णाची तुला होईना. परंतु भावभक्तीनें भरलेलें एक पान रुक्मिणीनें ठेवलें आणि कृष्णाचें पारडें वर गेलें. सुदामदेवानें कृष्णासाठीं चार मुठी पोहे आणले.

परंतु द्वारेकचा राणा त्या पोह्यांवर जणुं तुटून पडला. सुदाम्याला सोन्याची नगरी देऊनहि त्या पोह्यांची किंमत पुरी करतां आली नसती. ते पोहे साधे नव्हते. ते जणुं मंतरलेले होते. त्या पोह्यांत सुदाम्याचें प्रेमळ हृदय होतें.

वस्तु लहान कीं मोठी हा प्रश्न नाहीं. तिच्यांत तुमचें हृदय आहे कीं नाहीं हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांची एक म्हण आहे, “ओली पेर, पण खोली पेर.” शेतांत जो दाणा पेरावयाचा तो खोल पेरला पाहिजे आणि तेथें ओलहि हवी, तरच अंकुर येईल. त्याप्रमाणें आपलें कर्म मारूनमुटकून केलेलें नसावें. त्यांत हृदयाचा ओलावा असावा. आपण दक्षिणा देतो. ती ओली करून देतो. वर तुळशीपत्र ठेवून देतो. त्यांतील हेतु काय? ती दक्षिणा पै-पैसा असेल; परंतु हृदयाचा ओलावा जर तेथें असेल, तर त्या पैसें कुबेराच्या सर्व संपत्तीहून अधिक मोल आहे. आपल्या नांवानें दगड बसविण्यासाठीं लाखों रुपयांच्या देणग्या देतात, त्या काय चाटायच्या? त्यापेक्षां भक्तिप्रेमानें उचंबळून दिलेली दिडकी अधिक थोर आहे. भीम इतरत्र कितीहि जेवला, तरी कुंतीच्या हातचा एक घांस घेतांच त्याला ढेंकर येई. आईच्या हातचा घांस! त्यांत अमृताचे सागर आहेत. आईनें चार ओळींचें पत्र पाठवेलें आणि दुसऱ्या कोणीं अर्धा शेर वजनाचा निबंध लिहून पाठवला, तरी आईच्या त्या चार ओळी अधिक वजनदार आहेत. रामायणांत वर्णन आहे, कीं प्रभु रामचंद्रांनीं मृत झालेल्या वानरांकडे, जखमी झालेल्या वानरांकडे प्रेमानें पाहिलें आणि ते सारे अव्यंग होऊन सजीव होऊन उठले. रामरायांनीं किती भावनोत्कट वृत्तीनें पाहिलें असेल! त्यांचा सारा आत्मा त्या दृष्टीत असेल. तुम्ही कितीहि डोळे ताणलेत, रामानें किती अंशांचा कोन करून पाहिलें असेल तें ठरवून पाहिलेंत, तरी त्यानें काय होणार आहे?

कर्मांत विकर्म ओता. बाह्य कर्मांत हृदयाचा सहकार भिसळा म्हणजे तें कर्म प्राणमय होईल. तें जिवंत कर्म होईल आणि पुन्हां त्या कर्माचा तुम्हांला सुर्वीच बोजा वाटणार नाहीं. आईला मुलाची सेवा करून कधीं कंटाळा येतो का? तुम्ही एकाद्या आईला विचारून पहा, “हे माते, या आजारी मुलाची तूं किती दिवस शुश्रूषा करणार? आतां याला दवाखान्यांत नेऊन आम्हांला शुश्रूषा करूं दे.” असें तुम्ही जर म्हणाल तर ती माता म्हणेल, “मी नाहीं हो थकल्यें. मीं काय मोठेंसें केलें? माझा आनंद

नेऊं नका.” रात्रंदिवस सेवा करूनहि आईला आनंद वाटतो. कां ? कारण तिच्या सेवेत विकर्म आहे. मनाचा सहकार आहे.

कर्मांत विकर्म मिसळलें म्हणजे त्याचें अ-कर्म होतें. ज्या कर्मांत हृदय ओतलेलें आहे, त्या कर्माचा बोजा वाढत नाही. करून न केल्यासारखेंच जणुं वाटतें. जनाचाई सारखें दळीत होती. तिला थकवाच जणुं नाही. पांडुरंग जणुं तिला हात लावीत होता. भावभक्तीचा पांडुरंग, आंतरिक जिव्हाळ्याचा पांडुरंग तिच्या जोडीला होता. म्हणून तिला कंटाळा नसे. रात्रंदिवस दळून जणुं ती मुक्त होती.

विकर्माची अशी ही महान् शक्ति आहे. बंदुकीची लहान गोळी, परंतु तिला काडी लावा. केवढी तिची शक्ति असते तें दिभेल. तसें विकर्माचें आहे. लहानशा कर्मांत विकर्माची शक्ति ओततांच मोक्षफळ हातीं येतें. एकादा ओबडधोबड भला भोटा ओंडका असावा. तो कोणाच्या डोक्यांत घालूं, तर डोकें फुटेल; परंतु त्या ओंडक्याला काडी लावा, त्याचें भस्म होईल. तें घ्यावें व खुशाल अंगाला फांसावें. त्या ओंडक्याचीच का ही राख, असं मनांत येईल. परंतु त्या ओंडक्याचीच ती निरुपद्रवी राख !

ज्या कर्मांत मन नाही तें ओझें वाटतें. त्याचा जोजार वाटतो. परंतु कर्मांत मनाचें विकर्म ओतलें कीं भोकळें वाटतें. मगवान् विष्णूचें वर्णन आहे ना :

“ शान्ताकारं भुजगशयनम् ”

सर्पावर निजलेले असून ते शांताकार आहेत. महात्माजींना एकदां एकांनें विचारलें, “ तुम्ही प्रचंड चळवळी करतां. किती तुमचे उद्योग ! तुमच्यावर किती टीका ! परंतु हें सारें करीत असतां तुम्हांला काय वाटतें ? ” त्यांनीं उत्तर दिलें, “ आंत तंबोरा लागलेलाच असतो.” महात्माजींच्या जीवनांतिल हें संगीत, हें कोटून आलें ? ही शांति कोटून आली ? ते जें कांहीं करितात त्यांत त्यांचें विकर्म असतें. त्यामुळें मनाची शांति दळत नाही. प्रसन्नता राहते.

रवींद्रनाथांनीं साधनेंत म्हटलें आहे, “ आपण विहिरीवरून एक घागरभर पाणी घरीं आणूं लागलों कीं ती घागर कडेवर बसलीच, डोक्यावर ओझें झालेंच. परंतु जेव्हां आपण पाण्यांत असतो, पुन्हां पुन्हां बुड्या मारीत असतो,

त्या वेळेस हजारों घनफूट पाणी डोक्यावर असतें. तरी तो बोजा आपण सुखानें उचलतों.” त्याप्रमाणें जनतेच्या सेवेत जो बुडाला, त्याला टीकांचे, निंदा-अपमानांचे बोजे वाटत नाहीत. तो तें सारें लीलया सहन करतो.

ही शक्ति कोठून येते, कशानें येते? विकर्मानें येते. जें जें सेवाकर्म उचलाल त्यांत अंतःकरण ओता. आपलें हृदय म्हणजे अमृताची कुपी आहे. हृदयांतील प्रेमाच्या गुलाबदारणींतील पाणी प्रत्येक कर्मावर शिंपडीत जा. तें कर्म सतेज होईल, टवटवीत दिसेल. त्या कर्माचा तुम्हांला बोजा वाटणार नाही. शिवाय, अशी सतेज कर्मां समाजासहि तेजस्वी केल्याशिवाय राहणार नाहीत.

सूर्याला रविवारची सुटी नाही. नदीला कधी सुटी नाही. त्यांचें सेवाकर्म रात्रांदिवस चाललेलें आहे. त्याप्रमाणें जो आपल्या सेवेत अंतरात्मा ओततो, त्याला थकवा वाटणार नाही, कंटाळा येणार नाही. कर्मांतच त्याचा आनंद, कर्मांतच मोक्ष. कर्म करून जणुं तो अ-कर्म असतो.

संत सेवाकर्म कधी सोडीत नाहीत. कारण मोक्ष म्हणून कांहीं निराळी वस्तु आहे असे त्यांना वाटत नाही. तुकारामांनीं एके ठिकाणीं गमतनिं म्हटलें आहे :

“ कां रे पुंज्या मातळासीं
उभें केलें विठोबासी ”

“ पुंडलिका, माझ्या विठोबाला तूं कां रे युगानुयुगें उभें करून ठेवलेंस ? ” पुंडलिक आईबापांचे पाय चेंपीत होता. त्या सेवेनं प्रभु भेटायला आले. पुंडलिकानें एक वीट फेंकली व रहा उभा असें सांगितलें. त्याला माहीत होतें, कीं ज्या माझ्या सेवाकर्मानें पांडुरंग धांवून आला, तो पांडुरंग जोंपर्यंत माझ्या हातांत ही सेवा आहे तोंपर्यंत जाईल कसा ? माझ्या सेवेतच त्या प्रभूला कायमचें बांधून ठेवण्याचें सामर्थ्य आहे.

म्हणून साधनेतच रहा. कर्मांतच हृदय ओता. तो मोक्ष समोर येऊन उभा राहील.

आपण आज फार हांवरे झालों आहोंत. जरा कांहीं केलें कीं मिळालें का फळ बघतों. लहान मूल बीं रुजत घाळून लगेच अंकुर आला कीं नाही पाहतें; तसें आपलें आहे. जरा तुरुंगांत जातांच मिळालें का स्वराज्य असें आपण पाहतों. परंतु स्वातंत्र्याच्या साधनेत इतके रमा, कीं तें स्वातंत्र्य एक दिवस

समोर उभें राहिल. रामकृष्ण परमहंस म्हणत, “कमळाची कळी चिखळांत पाय रेंवून उन्हांत, वाऱ्यांत तपश्चर्या करीत असते. एक दिवस ती कळी फुलते. भुंगे येऊन कमळाला म्हणतात, “कमळा, फुललास रे तूं ?”

अशा रीतीनें जें कांहीं हातीं घ्याल, त्यांत सर्व जिव्हाळा ओता. त्यामुळे फळ मिळेलच. परंतु तुम्हांला मोकळेपणा वाटेल. त्या कर्माचा बीजा वाटणार नाही. तुम्ही मुक्तदशा अनुभवाल.

कर्मांत विकर्म ओतून एक प्रकारची अकर्म दशा कशी अनुभवावी, तें संतांजवळ जाऊन शिकावें. चौथ्या अध्यायाच्या शेवटी शेवटी म्हटलें आहे :

“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया”

जा, संतांकडे जा. ते कसे वागतात तें पहा. जा, महात्मार्जांजवळ जरा बस. त्यांची अखंड सेवावृत्ति, त्यांची नम्रता, त्यांचा आनंद, त्यांची शांति, त्यांचें तें मुक्त हास्य, हें सारें त्यांच्याजवळ जा व समजून घे.

अशा थोरांजवळ राहिल्यानें आपल्या अनेक आशंका फिटतात. “गुरोस्तु सौमं व्याख्याने शिष्यस्तु छिन्नसंशयः” असें होतें. म्हणून थोरामोठ्यांकडे मधून मधून जावें. सत्संगति जोडावी. भाराभर ग्रंथ वाचून खरें ज्ञान होणार नाही. खरें ज्ञान शेवटी जीवनांतून येतें. ज्यानें आपल्या जीवनाचा पवित्र दीप पेटवून ठेवला आहे, त्याच्याजवळ जाऊनच आपणांत आपल्या जीवनांत प्रकाश आणतां येईल.

३ ४ ५

अध्याय ५ वा

कर्माभ्यं विकर्म ओतलें कीं त्या कर्माचें अकर्म होतें. कर्म करून जणुं संन्यासी.

संन्यास म्हणून निराळी वस्तूच जणुं नाही. पांचव्या अध्यायांत कर्मयोग व संन्यास यांची तुलना आहे. कर्मयोग श्रेष्ठ कीं संन्यास श्रेष्ठ ? कोणता मार्ग ध्यावा ? भगवान् म्हणतात, “अरे, संन्यास व कर्मयोग हे का वेगवेगळे आहेत ? संन्यास वा कर्मयोग यांत फरक आहे असें म्हणणारे वेडे आहेत.” खरोखर हीच गोष्ट आहे. संन्यास व कर्मयोग म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू.

तरीहि 'कर्मयोगो विशिष्यते' असें म्हटलें आहे. हें कोणत्या अर्थानें म्हटलें आहे? संन्यासापेक्षां कर्मयोगांत विशेष असें काय आहे? विशेष आहे तें हें, कीं कर्मयोग आपण समजू शकतो. कर्मयोग म्हणजे रात्रंदिवस कर्म करीत असूनहि कांहींहि केलें नाहीं असें वाटणें. ही गोष्ट आपण जीवनांत अनुभवू शकतो. या गोष्टीची आपणांस कल्पना येऊ शकते. आई मुलाची सेवा करते, परंतु तिला त्या सेवेचें ओझे वाटत नाहीं. आपण मित्रांसाठीं कांहीं श्रम केले तर त्या श्रमांचा बोजा वाटत नाहीं. कर्मयोग समजायला सोपा आहे. कर्म करीत राहून अकर्म दशेचा अनुभव घेणें हें जरा सोपें आहे. संन्यास म्हणजे कांहींहि न करतां सारें करणें. कर्मयोग म्हणजे सारें करून कांहीं न केल्यासारखें वाटणें. यांतील संन्यास समजणें जरा कठिण. कांहींहि न करतां सारें कसें करावयाचें तें पटकन् समजणार नाहीं. परंतु कर्मयोगाची कल्पना येते, म्हणून तो विशेष आहे. सोपेपणाच्या दृष्टीनं कर्मयोगाचें विशिष्टत्व. एरव्हीं दोन्ही सारखेच.

चौथ्या अध्यायांत म्हटलें आहे कीं,

“ इमं विवस्वते योऽगं प्रोक्तवानहमव्ययम्
विवस्वान् मनवे प्राह मनुश्वाक्वेऽब्रवीत् ”

प्रभूनें हा योग प्रथम सूर्याला शिकविला आणि सूर्यापासून मनु म्हणजे विचार करणारा पहिला मानव शिकला. सूर्य म्हणजे कर्मयोग व संन्यास यांची मूर्ति आहे. सूर्याला कर्मयोगी म्हणावयाचें कीं संन्यासी म्हणावयाचें? सूर्य उदयाचलावर येऊन नुसता उभा राहतो; परंतु तो पूर्व दिशेला उभा राहतांच साऱ्या जगभर व्यवहार सुरू होतात. पक्षी उडूं लागतात. गुरें चरायला जातात. माणसें उठून नाना प्रकारचे उद्योग करूं लागतात. सारा अंधार नाहींसा होतो. सूर्य येतांच सर्व विश्वाला चालना मिळते.

‘ मित्रो जनान् यातयति ब्रुवाणो ’

असें वेदांत म्हटलें आहे. तो सूर्य मुकेपणानें जणुं हांका मारतो. सर्व लोकांना उद्योग करायला लावतो. असा जो हा सूर्य, त्या सूर्याला आपण जर म्हटलें, “ हे सूर्यनारायणा, तुझें केवढें कर्तृत्व ! तूं सारा अंधार दूर केलास. सर्व जगांत चैतन्य ओतलेंस. तुला कोटि कोटि प्रणाम ! ” तर तो सूर्य म्हणेल, “ तुम्ही काय म्हणतां तें मला कळत नाहीं. कोणता अंधार मीं दूर केला ? मला

गीता - हृदय...४

चिमूटभर आणून तरी दाखवा. मी कांहीं करीत नाही. मी येथे नुसता उभा आहे.” सूर्य कांहीं करीत नसून सारे करतो. सारे करून कांहीं करीत नाही. संन्यास व कर्मयोग यांची तो संमिश्र भूति आहे. दोन्ही एकच असे जणुं विचारी मानवाला तो सांगत आहे.

आपण असे म्हणत असतो, कीं शुक, याज्ञवल्क्य वगैरे संन्यासमार्गाने गेले. जनकादिक कर्मयोगाच्या मार्गाने गेले ; परंतु याज्ञवल्क्याचाच शिष्य जनक व जनकाचा शिष्य शुक. संन्याशाचा कर्मयोगी शिष्य व कर्मयोग्याचा संन्यासी शिष्य. गुरु-शिष्य यांच्यांत अमेद असतो. म्हणजेच संन्यास व कर्मयोग हे अंतर्यामी एकच आहेत.

तो स्वरा संन्यास ज्यांत अपरंपार कर्मशक्ति असते. मांवा अत्यंत गतिमान असतो तेव्हां स्थिर वाटतो. शुकान्वय संन्यासी होते. परंतु परीक्षितीला भागवत सांगू लागले तर सात दिवस गुळीच थांबले नाहीत. सारखी कर्मधारा जणुं ओतीत राहिले.

समजा, महात्माजी येथे येऊन एकदम उभे राहिले. ते नुसते येतांच सारे एकदम उठतील, स्वच्छता करतील, उद्योग करू लागतील. महात्माजींचे नुसते ते अस्तित्व प्रचंड चालना देईल. संन्यास म्हणजे कर्माची अपरंपार प्रेरणा देण्याची शक्ति.

आई मुलावर रागावते. ती अबोला धरते. ती एकहि शब्द बोलत नाही. मुलगा हिंपुटी होतो. तो आईजवळ जातो व म्हणतो, “ दोन थोबाडीत मार, पण बोल. तुझे हें न बोलणेंच मला फार छळीत आहे. मला दुःख देत आहे. आई, तुला हा अबोला असल्या आहे.” आईच्या त्या न बोलण्यांत किती बोलणें होते !

चांगदेवांना ज्ञानेश्वरांस पत्र लिहावयाचें होतें ; परंतु तीर्थस्वरूप लिहावें कीं चिरंजीव लिहावें तें त्यांना समजेना. ज्ञानदेव वयाने लहान, परंतु ज्ञानाने मोठे ! शेवटीं चांगदेवांनीं कोरेंच पत्र पाठविलें आणि तें कोरें पत्र मुक्ताबाईनें वाचलें ! “ चांग्या, इतकें शिकलास तरी कोरा तो कोराच तूं ! ” असें ती म्हणाली. ज्ञानदेवांनीं तें कोरें पत्र वाचून उत्तर पाठविलें !

पंढरपूरला कटीवर हात ठेवून पांडुरंग मुकेपणाने उभा आहे ; परंतु त्यांतील अथे शंकराचार्यांनीं ओळखला. ते पांडुरंगाष्टकांत म्हणतात, “ माझ्या भक्तांना

संसारसागर कमरेदतका खोल आहे, असं हा मुका पांडुरंग कमरेवर हात ठेवून सांगत आहे.”

संन्यासांत असा अपार अर्थ असतो. त्याचा खरा संन्यास कीं जो उभा राहतांच सान्या विश्वाला प्रेरणा मिळते. ज्यानें अपरंपार सेवा जन्मोजन्मी ओतली असेल त्याच्याच संन्यासांत अशी शक्ति असूं शकेल. बापानें जन्मभर शेतींत काचाडकट केले. आतां तो म्हातारा झाला. त्याचा मुलगा आतां काम करतो. मुलगा दमून घरीं आला कीं बाप त्याच्या पाठीवरून हात फिरवतो व म्हणतो, “बाळ तूं दमतोस. माझ्यानें कांहीं होत नाही.” मुलगा म्हणतो, “बाबा, तुमच्या या प्रेमळ पाहण्यांत व या हात फिरवण्यांत सारें आहे. तुमची कृपादृष्टि मला अपरंपार शक्ति देते.” बापाच्या त्या सुरकुतलेल्या हातांत, त्या संन्यासी हातांत मुलाला कर्मप्रेरणा देण्याची अपार शक्ति असते.

कर्मयोग व संन्यास हे एकरूप आहेत. दगड म्हणजे थोंडा म्हणजे फत्तर. तसें कर्मयोग म्हणजेच संन्यास. असा हा निष्काम कर्मयोग अंगीं बाणवावा. कर्म करीत राहून मुक्तस्थिति अनुभवावी. ती मुक्तस्थिति एकदम थोडीच येणार आहे? हळूहळू प्रयत्नानें ती स्थिति प्राप्त करून घ्यावयाची आहे.

कर्मागुळें चित्तशुद्धि होत जाते. कर्मागुळें आपलें स्वरूप प्रतीत होतें. समजा, एकादा हिमालयांत जाऊन आला. स्वतःला शांति लाभली असें त्याला वाटतें. त्याला कोणी तरी भक्तिभावानें जेवायला बोलावतो. बाबाजी जेवायला येतात. तेथें एकादें लहान मूळ दाराच्या कडीशीं खेळत असावे, त्या नादब्रह्मांत तें बालक रंगून गेलेलें असावे. परंतु हिमालयांत शांति मिळवून आलेल्या बाबाजीला ती कटकट वाटते ! त्या आनंदमूर्ति बालकाच्या अंगावर तो ओरडतो. अशी ही शांति काय कामाची? तुमच्याजवळ क्षमा-शांति किती आहे, त्याची जीवनांत परीक्षा द्या.

आपण रात्रंदिवस कर्म करीत असतो. कर्म करतांना अनेकांशीं संबंध येतात. आपण कधीं रागावतो, कधीं भांडतो. कधीं द्वेष-मत्सर मनांत येतात. अशा रीतीनें आपल्या मनांत काय काय घाण आहे ती आपणांस दिसते. आपण ते दोष दूर करण्याची ग्दपट करूं लागतो. उत्तरोत्तर निर्मळ होत जातो. कपडे उन्हांत वाळत घातले म्हणजे लपलेले ढेंकूण जसे बाहेर पडतात, तसे आपल्या

मनांत लपलेले रागद्वेष, कामक्रोध कर्मे करीत असतां प्रकट होतात. ते धरावे व त्यांचा निःपात करावा.

तिसऱ्या अध्यायांत भगवंतांनीं कामक्रोधांच्या बाबतीत सावध रहा, असे सांगितले आहे. पुन्हा पांचव्या अध्यायांतहि तेंच सांगितले आहे. कामक्रोध जिंकून घेतल्याशिवाय कर्मयोग कसा साधावयाचा? हातून उत्कृष्ट कर्म कसे व्हायचे? विकर्म कसे ओततां येईल? कर्म करून अकर्मी दशा कशी अनुभवितां येईल?

मन निर्मळ, प्रसन्न असेल तरच हातून उत्कृष्ट सेवा होईल. म्हणून सदैव प्रयत्न करावे, धडपडत असावे. धडपड हेच मानवाचे भाग्य. ज्याची धडपड संपली तो मुक्त तरी किंवा पशु तरी. ज्याच्या जीवनांत धडपड आहे, त्याला आशा आहे. आपल्यासमोर कर्मयोग्याचा दिव्य आदर्श आहे. त्या आदर्शाकडे पावलें टाकीत जावयाचें आहे. देवळाचें शिखर लांबून दिसतें; परंतु पाऊल हातावरच पडतें. त्याप्रमाणें एकदम ध्येयाला मिठी मारतां येणार नाही. धडपडत जावें लागेल. कालच्यापेक्षां आज चांगले होऊं, आजच्यापेक्षां उद्यां चांगले होऊं, असें करीत जाऊं. उत्तरोत्तर अधिक चांगलें होतां येत नाही म्हणून रडूं. मीराबाईनें म्हटलें आहे :

“ अंसुवन जल सिंच सिंच प्रेम-बेल बोई ”

डोळ्यांतील आंसवें टाळून प्रेमाची वेल मी लावली आहे. हे धन्य अश्रू कोणा-जवळ आहेत? जर्मन कवि गटे म्हणतो, “ जो कधीं रडला नाही, त्याला देव मिळणार नाही.” आपल्यामधील अपूर्णतेची पदोपदी जाणीव होऊन रडत, धडपडत पूर्णतेकडे जाणारे आपण यात्रेकरू आहोंत. केव्हां तरी तो शेवटचा दिवस येईल, कीं ज्या दिवशीं संपूर्ण विकासाची भेट होईल. तुकाराम-महाराज म्हणतात :

“ याजसाठीं केला होता अट्टाहास
शेवटचा दीस गोड व्हावा ”

दगड फोडणारा धाव घालीत असतो. शेवटच्या धावाला छकलें होतात; परंतु पहिले धाव का निरूपयोगी होते? महात्मार्जींनीं लिहिलें होतें, “ प्रयत्न म्हणजेच यशःसिद्धि.” प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक पाऊल आपणांस उत्तरोत्तर पुढें नेतें.

आणि एक दिवस संपूर्ण ज्ञान होईल. सारे खळमळ धुऊन जातील; परंतु

संपूर्ण ज्ञान या देहांत मावूं शकणार नाही. देह फाटेल, देह गळून पडेल. जीवन्मुक्त या देहांत मिळणे कठिण. जनकादिकांना आपण जीवन्मुक्त म्हणतो. त्याचा अर्थ इतकाच, कीं ध्येयाच्या जास्तीत जास्त जवळ ते गेले होते. जसे भूमितीत आपण म्हणतो कीं, “ही सु-रेषा समजा.” भूमितीत पदोपदी “समजा” हा शब्द असतो. कारण रेषा काढावयाची कशी? रेषेची व्याख्या काय? जिला लांबी आहे, परंतु रुंदी नाही ती रेषा. रुंदीशिवाय लांबी कशी काढायची? बर्फीची लांबी खा, रुंदी खाऊं नको असें म्हटलें, तर बर्फी खातां येईल का? आपण तरीहि रेषा काढतो. कर्मांत कमी रुंदीची लांबी काढतो; परंतु निंदोष रेषा काढतां येणार नाही. तसा संपूर्ण कर्मयोग, संपूर्ण संन्यास या देहांत मावूं शकणार नाही. किती झालें तरी हा मातीचा गोळा आत्म्याला चिकटलेला आहे. थोडी तरी अपूर्णता राहतेच. ती देहपातानंतर संपते. तुकाराम म्हणतात :

“उद्योगाची धांव बैसली आसनीं
पडलें नारायणीं मोठळें हें”

सारे उद्योग जसे गळून पडतात; सर्वत्र स्वतःचें परम स्वरूप दिसतें आणि देहाचें हें मोठळें प्रभुचरणीं पडतें. जीवन कृतार्थ होतें.

अध्याय ६ वा

जीवनांत कर्मयोग कसा आणावा, कोणते उपाय करावेत, तें या सहाव्या अध्यायांत सांगितलें आहे. जीवन यशस्वी करावयास संयमाची अत्यन्त आवश्यकता आहे. मनुष्य व पशु यांच्यात जर कोणता फरक असेल, तर मनुष्य आपल्या वासना-विकारांवर अंकुश चालवूं शकतो हा होय. संयमहीन मनुष्य म्हणजे वृकव्याघ्रच जणुं असतो. संयमाशिवाय जीवनाला किंमत नाही. कार्लाइल हा प्रसिद्ध पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानी म्हणतो, “त्या घोड्याला लोक किंमत देतात, जो घोडा स्वतःला लगाम घालून घेतो, पाठीवर जीन कसूं देतो; परंतु जो घोडा लगाम घालूं देणार नाही त्याला कोण जवळ करणार? घोड्याला चामड्याचा लगाम असतो, माणसाला कोणता लगाम घालायचा? माणसानें स्वतःच विवेकाचा लगाम घालून ध्यावा, तरच त्याची किंमत वाढेल.”

जें समाजसेवेचें कर्म आपण हातीं घेऊं तें नीट व्हावें असें खरोखर वाटत असेल, तर आपण आपल्या सर्व इंद्रियांवर ताबा ठेवला पाहिजे. भगवान् शंकर म्हणजे योग्यांचे मुकुटमणि. परंतु ते योगियांचे राणे कसे झाले ? त्यांनीं ज्ञानाचा डोळा पेटवून ठेवला आहे. सर्व इंद्रियांवर त्या ज्ञानचक्षूची दृष्टि आहे. वेडीं-वांकडीं जातील तर त्यांचें भस्म होईल. आपण हा विवेकवैराग्याचा तृतीय नेत्र उघडा ठेवला पाहिजे.

तुमच्या ज्या नैसर्गिक क्षुधा आहेत त्या अजीबात मारा, असें धर्माचें सांगणें नाही; परंतु त्यांना मर्यादा घाला असें धर्म सांगतो. झोंपू नका असें धर्म सांगत नाही; परंतु लौकर झोंपा, लौकर उठा असें तो सांगतो. खाऊं नका असें नाही धर्म सांगत. बेतानें व शरीराला हितावह तेंच खा असें धर्म सांगतो. तुकाराम-महाराज म्हणतात :

“ विधीनं सेवन धर्माचें पाटन ”

विषयांचें संयमपूर्वक सेवन करा. असें केल्यानें धर्मपालन केल्यासारखें आहे. सर्वत्र मर्यादा पाळा. प्रभु रामचंद्राना मर्यादा-पुरुषोत्तम असें म्हणतात. ज्याला पुरुषोत्तम व्हावयाचें आहे, नराचें नारायण व्हावयाचें आहे, त्यानें मर्यादा घालून घेतली पाहिजे.

ज्ञानेश्वरीत या अध्यायांत फार गोड ओव्या आहेत. ज्ञानेश्वर म्हणतात, “अरे, योग योग म्हणजे काय ? योग म्हणजे मोजकें बोलणें, मोजकें चालणें ; मोजकी झोंप, मोजका आहार ; इंद्रियांना असें प्रमाणांत दे, म्हणजे त्यांनाहि समाधान मिळून जीवनांत सुखशांति वाढतील.”

आपण एकादी वस्तु आवडली व तीच खात बसलों तर आजारी पडूं. एकादे वेळेस जागतच बसलों तर प्रकृति नीट राहणार नाही. आपल्या स्वधर्मांत अडथळा येऊं नये म्हणून शरीर नीट हवें. शरीर नीट राहिलें म्हणजे मनहि प्रसन्न राहिल. कार्लाइल हा पाश्चिमात्य पंडित म्हणतो, “आपलें निम्भें तत्त्वज्ञान पोटाच्या स्थितीवर अवलंबून असतें.” ज्याला सारखीच बद्ध-कोष्टता, ज्याचें डोकें सारखें दुखत आहे, त्याच्या हातून स्वधर्म कसा पार पडणार ? भिक्षिनी हा थोर इटेलियन देशभक्त एकदां म्हणाला, “माझ्या देशाला माझी जरूरी असतां मी आजारी कसा पडूं शकेन ?” हा देह सेवेसाठीं आहे. तो निरोगी राखला पाहिजे. महात्माजी पांच पदार्थापेक्षां जास्त खात

नाहीत. ज्याने रसनेवर संयम मिळविला, त्याला शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.

संयमाने जीवनात आनंद येतो, संगीत येते. रवींद्रनाथ म्हणतात, “संयमाने विकास होतो. झाडाला मुळांनी जमिनीशी बांधून ठेवले आहे, म्हणूनच झाड उंच जाते, फुलांफळांनी शोभते. झाड जर म्हणेल, की ही मुळांची बंधने कशाला? मला वर उडू दे; तर तें झाड तरारेला का, भरारेला का? तें सुकेल. तें बांधलेले आहे म्हणूनच वाढते. नदीला दोहों बाजूंनी तीरांचे बंधन आहे म्हणूनच तिला गति आहे, खोली आहे. सतारीला तारा बांधलेल्या आहेत म्हणूनच त्या तारा दिव्य संगीत देतात.” असा हा संयमाचा महिमा आहे. संयमाशिवाय सुसंस्कृतता नाही, विकास नाही.

न्यायमूर्ति रानड्यांना आंचा फार आवडे. एकदां कोणी तरी कलमी आंब्यांची भेट पाठविली. रमाबाईंनी सुरेख फांकी करून बशीत भरून त्यांच्यापुढे नेऊन ठेवल्या. न्यायमूर्ति महत्त्वाच्या कामांत होते. तरीहि त्यांनी एकदोन फांकी घेतल्या. रमाबाईंना वाईट वाटले. आपण एवढा आंचा कापून नेला; परंतु न्यायमूर्तींनी दोनच फोडी खाल्ल्या, हे पाहून त्या खट्ट झाल्या. पुढे न्यायमूर्तींनी काम संपल्यावर हसत विचारले, “चेहरा कां उतरला? काय झाले?” रमाबाई म्हणाल्या, “मेले माणसाने मनापामून कांदी आणून द्यावे, परंतु तें घेऊं हि नये का?” न्यायमूर्ति म्हणाले, “अग, आंचा आवडतो आवडतो म्हणून का मरेपर्यंत आंबेच खात बसूं? तूं आणल्यास काढून म्हणून खाल्ल्या दोन फोडी. खाण्यापिण्याच्या आनंदापेक्षां उच्चतर दुसरे आनंद आहेत; तिकडे मनाला वळवले पाहिजे.”

आपण पुष्कळसा वेळ या क्षुद्र गोष्टींच्या चर्चेत दवडतो. आपली शक्ति त्यांत दवडतो. आज काय काय खाल्ले, तें कसें होतें, याचीच चर्चा करतो. मिटक्या मारतो. खरे पाहिले तर गोडी वस्तूंत नसून स्वतःमध्येच आहे. जें येईल तें गोड करून घेतां येईल. आईच्या हातचा कौड्याचा मांडाहि गोड वाटतो. कारण आपल्या अंतरात्म्याची माधुरी आपण त्यांत ओततो. उपनिषदे म्हणतात, “हा आत्मा म्हणजेच रसानां रसतमः” आत्मा म्हणजेच माधुर्यसागर. आईला स्वतःचें मूल गोड वाटतें. कारण ती स्वतःच्या आत्म्याची माधुरी त्या मुलांत ओतते. त्या वैदिक मंत्रांत म्हटले आहे ना :

“ अंतर्हृदय मनसा पूजमानः
घृतस्य धारा अभिचाकषीमि ”

आपलें भरलें हृदय, भरलें मन, म्हणजेच घृताची धारा. आईनें साधा भात वाढला तरी त्यांत सारीं दुधें-तुपें येऊन जातात.

आपलें जीवन हेतुमय आहे. तें व्यर्थ दवडण्यासाठीं नाही. पुरुषार्थप्राप्ति करून घ्यावयाची आहे.

“ मानवदेहाचे या साधनें
सन्निधानेन पदवी घेणे ”

या देहाच्या साधनानें परमेश्वर मिळवून घ्यावयाचा आहे. वायफळ गोष्टींत वेळ दवडूं नका, शक्ति खर्चूं नका. आहारविहारांत सर्वत्र प्रमाण राखूं या. सौन्दर्य हें प्रमाणांत आहे. जीवन सुंदर करावयाचें असेल, तर सर्वत्र प्रमाण राखा.

कर्तव्याचरणांत खंड पडूं नये म्हणून शरीर सतेज, निरोगी हवें. मन प्रसन्न हवें. मन प्रसन्न राखण्यासाठीं मधूनमधून सृष्टिसौंदर्य पहावें. त्या जगन्माउलीनें तुम्हांआम्हांस रिझाविण्यासाठीं सृष्टींत अपरंपार सौंदर्य ओतून ठेवलें आहे. ती अमृतत्वाची जणुं ध्वजाच अशी उपा पहा. सुंदर सूर्योदय पहा. सायंकाळची आकाशांतील रंगशोभा पहा. रात्रीचा चंद्रमा पहा. अनंत तारे पहा.

“ पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति ”

प्रभूचें हें अमर काव्य खालीं, वर, सर्वत्र पसरलें आहे तें पहा. कधीं उत्तुंग पर्वतावर जावें; कधीं पवित्र नद्या पहाव्या; कधीं प्रशांत वनांत बसावें; कधीं उंचबळगारा अपरंपार सागर पहावा. सृष्टीच्या दर्शनानें मनाचा शीण जातो. स्वामी रामतीर्थ म्हणत असत, “ कधीं उदास वाटलें, तर मी एकदम बाहेर पडत असें. तो वाहणारा वारा अंगाला लागतांच जणुं नवजीवन आल्यासारखें वाटे.” सृष्टीचा स्पर्श जीवनदायी असतो. मनस्ताप हरतो. जगांतील निंदा, अपमान, अपयश इत्यादींमुळें मनाला आलेलीं ग्लानि सृष्टिसौन्दर्यानें नाहीशी होते. म्हणून भगवान् सांगून राहिले आहेत, कीं जरा नदीकाठीं बस. पक्ष्यांची मधुर किलबिल चालली आहे, मोराचा पिसारा दिसतो आहे, हरणें उड्या मारीत आहेत अशा जागीं जरा बस. मनाला आराम मिळेल. पुन्हां उत्साहानें कर्तव्य करावयास सिद्ध होशील.

सृष्टीचें दर्शन घ्यावें, आहारांत परिमितता ठेवावी, थोडेंफार खेळावें. खेळ ही पवित्र वस्तु आहे. भगवान् कृष्ण गोकुळांत खेळ खेळत असत. त्यांचा तो सवंगडी पेंथा, तो का कोणी विसरेल? यमुनेच्या तीर्षी गोपाळबाळांबरोबर कृष्ण परोपरीचे खेळ खेळे. टिपच्या खेळे. हमामा, हुतुतू, लगोच्या, सारे खेळ खेळे. भगिनी निवेदिता यांनीं एक ठिकाणीं म्हटलें आहे, “श्रीकृष्णांनीं खेळांनाहि दिव्यता दिली आहे.”

अशा प्रकारें आहार, विहार, इत्यादि क्रिया परिमित प्रमाणांत कराव्यात. निसर्गाचें, आकाशाचें दर्शन घेत जावें. संयम राखावा. शरीर, मन, बुद्धि सतेज व निकोप राहतील असें करावें. म्हणजे आपणांस स्वधर्मकर्म सदैव नीट आचारतां येईल.

“मन करा रे प्रसन्न
सर्व सिद्धीचें कारण”

असें तुकारामांनीं म्हटलें आहे. शरीर प्रसन्न असलें म्हणजे मनहि प्रसन्न राहील. तुमच्या अंतर्बाह्य प्रसन्नतेनें इतरांसहि समाधान लाभेल. त्यांनाहि उत्साह व आशा येईल. अशा रीतीनें जीवनांत निर्दोष कर्मयोग आणण्यासाठीं पराकाष्ठा करावी. कृपाळू भगवंतांनीं बारीकसारीक सूचना जणुं येथें दिल्या आहेत. त्या सदैव ध्यानीं धराव्या व जीवन सफल होईल असें करावें.

● ● ●

अध्याय ७ वा

सहाय्या अध्यायाच्या अखेरीपर्यंत आपण कर्माचा महिमा पाहिला. कर्म हातून नीट व्हावें म्हणून सहाय्या अध्यायांत भगवंतांनीं साधनाहि सांगितली. आतां सातव्या अध्यायापासून एक निराळेंच दालन उघडण्यांत आलें आहे. सातव्या अध्यायापासून बाराव्या अध्यायापर्यंत भक्तीचा ऊहापोह आहे. भक्ति म्हणजे साधनांचा राजा. इतर साधनें म्हणजे सावण, रिटे, सोडा यांप्रमाणें आहेत. परंतु भक्ति म्हणजे निर्मळ जळ. सावण, रिटे, सोडा हीं भरपूर असून पाणी नसेल तर कपडे स्वच्छ कसे करावयाचे? परंतु सावण, रिटे वगैरे नसले, तरी पाण्यानें बरेंच धुतां येईल. चित्ताचे सूक्ष्म मळ शेवटीं भक्तीनेंच धुतले जातात.

गीता - हृदय...५

या सृष्टीत एकाच तत्त्वाचा सारा पसारा आहे. जसा एकादा कुशल चित्रकार एकाच ग्रशानें व एकाच रंगानें नानाविध पशुपक्षी रंगवितो, मानव रंगवितो, निसर्गातील दृश्यें रंगवितो, तसेंच तो विश्वभर करीत असतो. सर्वत्र एकच मसाला. बाह्य रूपरंग निराळें; परंतु आंत एकच तत्त्व. सर्व ब्रह्मांडांतील बाह्य विविधतेच्या आंत असलेला तो परमात्मा पाहणें, त्याची कळा ओळखणें ही मुख्य गोष्ट आहे. ही दृष्टि ज्याला आली त्याला सारें कांहीं मिळालें. ही दृष्टि ज्याच्याजवळ नाही त्याला इतर कांहीं मिळालें तरी व्यर्थ होय.

त्या परमात्म्याला सर्वत्र पाहणें म्हणजे खरी भक्ति. परमेश्वराकडे आपण निरनिराळ्या मार्गांनीं जात असतो. भक्तीचे निरनिराळे प्रकार असतात. या अध्यायांत भक्तीचे चार प्रकार सांगितले आहेत.

आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी व ज्ञानी असे हे चार प्रकार आहेत. या चारी भक्तांना “उदार” हे विशेषण लावलेलें आहे. “उदाराः सर्व एवैते” अर्जुना, हे सारे भक्त उदार असतात. उदारतेशिवाय भक्ति संभवत नाही. किंचहुना, असेंहि म्हटलें तरी चालेल, कीं उदारता म्हणजेच भक्ति.

आपल्यासारखेच दुसरे आहेत ही जी एक भावना, तिच्या पोटी भक्तीचा जन्म आहे. आर्त म्हणजे दुसऱ्याच्या दुःखानें दुःखी होणारा. केवळ स्वतःच्या दुःखानें विव्दळ होऊन परमेश्वरास हांका मारणारा तो आर्त भक्त नव्हे. अर्थात् स्वतःचें सुखदुःखहि देवाजवळ सांगणारा तो कांहीं कमी प्रतीचा असें नाही. ती गोष्ट सुद्धां या जगांत दुर्भिल आहे. सतरा जणांसमोर तोंड वेगाडण्यापेक्षां त्या जगच्चालकाचीच करुणा भाकणें ही गोष्टहि असामान्य आहे. एकदां एक फकीर अकबर बादशहाकडे कांहीं मागण्यासाठीं म्हणून आला. त्या वेळेस बादशहा मशिदीत प्रार्थना करीत होता. देवळाजवळ अधिक धनदौलत, अधिक राज्य मागत होता. बादशहाची ती प्रार्थना ऐकून फकीर मुकाट्यानें परत चालला; परंतु प्रार्थनेनंतर बादशहास नोकर म्हणाला कीं फकीर आला होता, परंतु तो तसाच माघारा गेला. अकबरानें त्या फकिरास बोलावून आणलें. त्यानें त्याला विचारलें, “माझ्याकडे येऊन असा विमुख कां जातोस? काय हवें तें माग.” तो फकीर म्हणाला, “राजा, तुझ्याजवळ मागण्यांत काय अर्थ? तूंहि माझ्यासारखा एक भिकारीच आहेस! ज्या परमेश्वराजवळ तूं मागत होतास, त्याच्याचजवळ मलाहि मागूं दे.”

तुकारामांनीं म्हटलें आहे :

जाऊं देवाच्या गांवा । देव देईल विसांवा

देवा सांगूं सुखदुःख । देव निवारील भूक ॥

अशा रीतीनें देवाजवळ आपलें सुखदुःख सांगणारे, त्याची करुणा भाकणारे तेहि एक प्रकारें आर्तभक्तच ; परंतु गीतेंतील आर्तभक्त तो हा नव्हे. गीतेंतील आर्तभक्त उदार आहे. तो स्वतःच्या दुःखानें दुःखी नसून, दुसऱ्यांचें दुःख पाहून दुःखी झालेला आहे. समर्थ रामदासस्वामी लहानपणीं घरांत कोठें तरी लपले होते. आठ-दहा वर्षांचें वय ; परंतु आजुबाजूचें अपरंपार दुःख व दैन्य पाहून त्यांचें हृदय जणुं पिळवटून गेलें. बाळ कोठें गेला म्हणून आई धुंडीत होती. शेवटीं खोलींत एका कोपऱ्यांत बाळ आढळला. आई म्हणाली, “ वेड्या, येथें अंधारांत काय करतोस ? ” तो उदार मनाचा बाळ म्हणाला, “ आई, चिंता करितों विश्वाची.” समर्थ बालवयांतच विश्वाची चिंता करूं लागले. सर्वांना सुखी कसें करतां येईल याची विवंचना करूं लागले. ती आर्तभक्ति होती. विवेकानंदांची अशीच एक गोष्ट आहे. एके दिवशीं रात्री त्यांना झोंप येईना. डोळ्यांतून सारख्या अश्रुधारा वहात होत्या. उशी ओलीचिब झाली. त्यांच्या मित्रांनीं विचारलें, “ काय झालें ? कां रडतां ? ” ते म्हणाले, “ काय सांगूं ? या माझ्या देशाची स्थिति कशी सुधारूं ही चिंता मला रडवीत आहे. तुम्हीं माणसाचे पशू केले आहेत. अस्पृश्यांची किती केविलवाणी दशा ! स्त्रियांची किती दुर्दशा ! सर्वत्र विषमता, अज्ञान ! जिकडे तिकडे गुलामगिरी ! स्वकीयांची व परकीयांची ! सारें आकाश जणुं फाटलें आहे असें वाटतें ; परंतु मला जर एक हजार सेवक मिळतील, सिंहाच्या छातीचे, निश्चयी वृत्तीचे वीर मिळतील, तर या हिंदुस्थानचें स्वरूप मी बदलून टाकीन.” अशी विवेकानंदांची आर्तभक्ति होती. दुसऱ्यांचें दुःख पाहून सारखी तळमळ वाटणें म्हणजे आर्तभक्ति. विवेकानंदांनीं देशभक्तीची व्याख्या करितांना एके ठिकाणीं म्हटलें आहे, “ तुम्ही तुमच्या देशबंधूंच्या सुखदुःखांशीं एकरूप झालां आहांत का ? त्यांच्या नाडीच्या ठोक्यांचरोबर तुमच्या नाडीचे ठोके पडतात का ? त्यांच्या हृदयांचरोबर तुमचें हृदय उडतें का ? बोला. असें असेल तर देशभक्तीची पहिली पायरी तुम्ही चढलेत, असें मी म्हणेन.”

अशा आर्तभक्तीतूनच जिज्ञासु-भक्ति उत्पन्न होते असें म्हटलें तरी चालेल. जगांत दुःख आहे, अन्याय आहे, विषमता आहे, रोग आहेत. हे अपरंपार दुःख कसें दूर करूं असें मनांत येऊन मनुष्य विचार करूं लागतो. तो प्रश्न करूं लागतो. रोग पाहून हे रोग कां होतात याची चर्चा तो करूं लागतो. तो संशोधक होतो. जगांतील नाना प्रकारचे जें दुःख, तें दूर करण्यासाठीं प्रयोग करूं लागतो.

हे जिज्ञासु-भक्त आपल्याकडे फार झाले नाहीत. पाश्चिमात्यांत असे भक्त फार झाले. एक इटॅलियन शास्त्रज्ञ प्लेगाचें संशोधन करूं लागला. संशोधन करतां करतां त्याला प्लेगाची गांठ आली. केलेलें संशोधन त्या तापांत तो लिहून ठेवीत होता. एक जर्मन शास्त्रज्ञ प्रयोगालयांत प्रयोग करीत होता. एकदम स्फोट झाला. त्याचा एक डोळा फुटला, एक हात तुटला. दुसऱ्या हातानें परमेश्वरास प्रणाम करून तो म्हणाला, “देवा, अजून एक डोळा शाश्वत आहे. एक हात सुरक्षित आहे. तुझें रूप मी शोधून काढीन.” असे जिज्ञासु भक्त पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या पायांत आहेत. कोणी धुवावर जातात, तेथें संशोधन करतात. कोणी हिमालयावर पुन्हां पुन्हां चढायला येतात. मानवी सुखांत कशी भर घालतां येईल याचे कोणी प्रयोग चालवितात. हे सारे जिज्ञासु भक्त होत.

जगांतील दुःख कोणत्या मार्गानें दूर होईल या विचारांतून जिज्ञासा उत्पन्न होते. जिज्ञासा आपणांस अनेक मार्ग दाखविते. या मार्गानें दुःख दूर होईल का, या मार्गानें होईल का ? असा आपण विचार करीत जातो. जे अनेक मार्ग दिसतात, त्यांतील हितकर मार्ग कोणता ? खरा कल्याणप्रद मार्ग कोणता ? दिसलेल्या अनेक मार्गांतील खरा मार्ग कोणता, याचा विचार करणारा तो अर्थार्थी भक्त. अर्थार्थी भक्त म्हणजे पैसे मागणारा भक्त नव्हे. अर्थार्थी म्हणजे कशांत अर्थ आहे तें पाहणारा. आज जगांत अनेक वाद आहेत. गांधीवाद आहे, समाजवाद आहे, साम्राज्यवाद आहे, मांडवळशाही आहे, फॅसिझम आहे. सर्वांच्या कल्याणाचा मार्ग कोणता ? कोणत्या मार्गानें गेलें तर सर्वांचे संसार सुखाचे होतील ? सर्वांच्या जीवनाचा नीट विकास होईल ? सर्वांना विश्रान्ति मिळेल, ज्ञान मिळेल, कलानंद चाखतां येईल ? असा विचार मनांत येऊन आपण मार्गसंशोधन करतो. कोणता तरी एक मार्ग आपण पत्करतो.

या मार्गांन जाऊं तर सर्वांचें कल्याण होईल असें वाटतें. मग त्या मार्गाला आपण वरतो. तें जें निश्चित ज्ञान होतें, त्या ज्ञानाला आपण वरतो; म्हणजेच ज्ञानी भक्त आपण होतो. ज्ञानी म्हणजे जें ज्ञान झालें, तें पदोपदीं जीवनांत आणूं पाहणारा. बुद्धांना जें ज्ञान झालें, जगाच्या कल्याणाचा म्हणून जो रस्ता त्यांना वाटला, त्याचा मरेपर्यंत ते उपदेश करीत राहिले. पुन्हां पुन्हां जन्म घेईन व हें ज्ञान जगाला देत राहीन असें ते म्हणाले. महात्माजींना गरिबांचें दुःख कसें परिहरेल अशी चिंता होती. त्या चिंतेचें चिंतन करीत असतां त्यांना अनेक मार्ग दिसले. परंतु शेवटीं चरखा हाच त्यांना तारक परमेश्वर वाटला. त्या चरख्याला त्यांनीं हृदयाशीं धरलें. माझ्या ईश्वराचें नांव चरखा असें ते म्हणाले. रात्रंदिवस चरख्याचें ध्यान त्यांना लागलें. जें ज्ञान झालें, जो विचार सुचला, सर्वांच्या कल्याणाचा म्हणून जो मार्ग निश्चितपणें वाटला, त्या दिशेन जीवन सारखें नेणें म्हणजे ज्ञानी भक्त होणें होय. रात्रंदिवस मग त्या गोष्टीचा ध्यास, त्या गोष्टीचा जप, त्या गोष्टीचा प्रचार, त्या गोष्टीचा जयजकार. हा जन्म त्या ध्येयासाठीं; पुढचा जन्म आला तरी तदर्थच. अशा रीतीनें ध्येयाशीं, मिळालेल्या ज्ञानाशीं लग्न लागलेला तो ज्ञानी भक्त होय.

भगवान् म्हणतात, “अर्जुना, हा ज्ञानी भक्त मला फार आवडतो.” ज्ञानेश्वरीत एके ठिकाणीं प्रभु म्हणतो, “अर्जुना, माझ्या भक्ताला नीट मिठी मारतां यावी म्हणून मी चार हात धारण केले. त्या माझ्या भक्ताला बघावें म्हणून निर्गुण, निराकार असूनहि मी दोन डोळ्यांचा सगुण, साकार बनलों. त्या भक्ताची पूजा करण्याठीं मी हातांत कमळपुष्प घेतलें आहे.”

“दोंवरी दोनी । भुजा आलों घेवोनी
आलिंगावया लागोनी । तयाचा देह ॥
तया पहावयाचे डोहाळे । म्हणून अचक्षुसीं मज होळे
हातींचेनि लीलाकमळें । तयासीं पूजूं ॥”

किती गोड ओंव्या ! जगाच्या मंगलासाठीं अशी डोळस व निर्मळ भक्ति बरोबर घेऊन सदैव झुंजणारा जो महात्मा, तो धन्य होय !

अध्याय ८ वा

आपणांस जें वाटलें, जो पवित्र विचार स्फुरला, जें निःशंक असें ज्ञान वाटलें, त्याच्या प्रकाशांत सतत पावले टाकीत जाणें हा आपला परम धर्म होय. असें करीत असतां हा देह एक दिवस गळून पडेल. ज्या वेळेस मरणाचा क्षण येईल, त्या वेळेस जीवनाचा परम विकास झालेला असूं दे. कसें मरावें हें या आठव्या अध्यायांत सांगितलें आहे.

एकदां एकनाथांना एक मनुष्य म्हणाला, “नाथ, तुमचें जीवन किती सुंदर, किती प्रशांत ! आमच्या जीवनांत सदैव ओढाताण ! सदैव गोंधळ, कामक्रोध, द्वेषमत्सर यांचा सारखा गदारोळ ! आम्ही तुमच्यासारखें जीवन कसें जगूं ? कोणती युक्ति ? कोणता उपाय ?” नाथ म्हणाले, “तें सारें राहूं दे ; परंतु तुला एक गोष्ट सांगतों. तुझें मरण जवळ आलें आहे. आठा दिशीं तूं मरणार असें वाटतें.” तो मनुष्य घाबरला. तसाच घरीं आला. त्याला सारखें मरण दिसूं लागलें. आठा दिशीं मरणार. अरेरे ! आतां आठच दिवस ! असें तो म्हणूं लागला. तो शेजाऱ्यांकडे गेला व म्हणाला, “मित्रांनो, मी भांडलों, त्याची क्षमा करा. आठ दिवसांनीं मी मरणार !” तो पत्नीला म्हणाला, “मी तुला उगीच छळलें. नाहीं नाहीं तें बोललों. तुझें हृदय शतदां दुखविलें. मला क्षमा कर. मी आतां मरणार.” त्यानें आपल्या मुलांना पोटाशीं धरलें. तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हांला मी उगीच मारलें, झोडपलें. बाळांनो, मी आतां जाणार. तुम्हांला प्रेमानें जवळ धेऊं दे !” गांवांत ज्यांच्या ज्यांच्याजवळ तो भांडला होता, ज्यांच्या ज्यांच्याजवळ द्वेष-मत्सरानें झगडला होता, त्या सर्वांजवळ जाऊन त्यानें क्षमा मागितली. “झालें गेलें विसरा, मी मरणार आठा दिशीं !” असें म्हणून सर्वांना तो हात जोडी.

आठ दिवस झाले. नाथ त्या मनुष्याच्या घरीं आले. तो मनुष्य नाथांच्या पायां पडून म्हणाला, “आली का वेळ ?” नाथ म्हणाले, “तें देवाला माहीत. परंतु तुझे हे आठ दिवस कसे गेले ? कितीकांशीं भांडलास ? किती जणांचा अपमान केलास ?” तो म्हणाला, “नाथ, कोठलें भांडण नि काय ! सारखें मरण डोळ्यांसमोर दिसत होतें. सर्वांची क्षमा मागत होतों. झालें-गेलें

विसरून जा असें म्हणत होतों. भांडायला वेळच नाही !” नाथ म्हणाले, “गड्या, आठ दिवस जी गोष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून तूं वागलास, ती गोष्ट सदैव डोळ्यांसमोर ठेवून आम्ही वागत असतो. एक दिवस हा देह जायचा आहे. तेव्हां देहाचे गुलाम न होतां देवाचे गुलाम व्हावें. गोड बोलवें. सर्वांवर प्रेम करावें. जें जवळ असेल तें सर्वांस द्यावें. आपल्या या क्षणभंगुर जीवनांनं दुसऱ्यांच्या जीवनांत जर मंगल आनंद निर्माण करतां आला, तर केवढी बहारीची ती गोष्ट होईल !”

मरण म्हणजे जीवनाचें उत्तर. जीवन कसें जगलों हें मरणकाळच्या स्थितीवरून दिसून येतें. मरणकाळच्या एका क्षणांत सारें जीवन प्रतिबिंबित होत असतें. अत्तराच्या एका थेंबांत ज्याप्रमाणें लाखों फुलांचा अर्क असतो, त्याप्रमाणें मरणकाळच्या एका क्षणांत जीवनांतील आपल्या अनंत कायिक, वाचिक व मानसिक कृतींचें सार सांठलेलें असतें.

आपण या जगांत सारे दुकान घालून बसलों आहोंत. दुकानदार असतो, तो रोज रात्री त्या त्या दिवसाची शिळक काढीत असतो. दिवसभर त्यानें शेंकडों उलाढाली केल्या ; परंतु त्या सर्व उलाढालींचें सार इतका फायदा कीं इतका तोटा अशा सुटसुटीत उत्तरांत निघतें. तो रोजचा जमाखर्च पाहतो, महिन्याचा पाहतो. वर्षाखेर इतका तोटा किंवा इतका नफा असें म्हणतो. बारा वर्षें समजा दुकान चाललें. बारा वर्षांत इतकें कमावलें किंवा इतकें गमावलें असें एकाक्षरी उत्तर तो काढतो. बारा वर्षांतील त्याच्या अपरंपार उलाढालींचें एवढें मिळविलें किंवा इतकें घालविलें एवढेंच सार निघतें.

आपलें सर्वांचें जीवन असेंच चाललेलें असतें. रात्री आपण अंथरुणावर पडलों म्हणजे दिवसां केलेल्या शेंकडों गोष्टी आठवत नाहीत. त्या दिवसाच्या महत्त्वाच्या चारदोन गोष्टी डोळ्यांसमोर असतात. त्या दिवशींच्या उलाढालींचें तेवढेंच फलित. एक महिना जातो. महिन्यांतील पांचदहा गोष्टी डोळ्यांसमोर राहतात. बाकीच्या गेल्या. वर्ष होतें. या वर्षांत काय केलें असा प्रश्न डोळ्यांसमोर येऊन दोनचार गोष्टी स्पष्टपणें डोळ्यांसमोर येतात. असें वर्षानुवर्ष होत जातें आणि मरतांना सर्व आयुष्याचें सार म्हणून कांहीं तरी फलित डोळ्यांसमोर उभें राहतें. या जीवनांतील ती कमाई. अंकगणितांतील ती व्यवहारी अपूर्णीकांची उदाहरणें असतात. केवढाले ते

अपूर्णांक वाढतात ! परंतु शून्य किंवा एक असें सुटसुटीत उत्तर येतें. तसें आपल्या जीवनाचें आहे.

जीवनाचें हें शेवटचें उत्तर धन्यतेचें यावें म्हणून आपण धडपडलें पाहिजे. या जगांत आपण जन्माला आलों, तेव्हां आपण रडत आलों; परंतु सभोंवतींचे लोक आनंदले. त्यांनीं पेढे वाटले; परंतु मरतांना आपणांस आनंद होऊं दे व लोकांना रडूं दे. जीवन कृतार्थ झालें असें मनांत येऊन आपल्या तोंडावर मरतांना प्रसन्नता फुलूं दे आणि लोकांना म्हणूं दे, “अरेरे ! किती सुंदर याचें जीवन ! हा सुंदर मंगल दीप का आतां विज्ञानार ?”

तुकारामांनीं म्हटलें आहे :

“सोन्याचा कलश । माजीं भरला सुगारस ”

सोन्याचा देह मिळाला. त्यांत का वात्सना-विकारांची दारू भरून ठेवायची ? का मंगल जीवनाचा सुधारस भरावयाचा ? मरतांना गत जीवनांतील मंगल कार्यांची स्मृति येऊन कृतार्थ वाटणें याहून धन्यतर काय आहे ?

परंतु आपण प्रत्येक दिवशीं जर जपून न वागूं, तर मरणाचें सोनें होणार नाहीं. रोज वाटेल तसे वागाल तर मरतांना रडाल. सोन्यासारख्या आयुष्याची माती कराल. म्हणून जपून जाऊं या. रोज ध्येयाचें स्मरण ठेवून वागूं या. परमेश्वर जीवनांत शिरायला सर्वत्र उभा आहे. ज्याप्रमाणें दार उघडतांच वारा आंत घुसतो, प्रकाश आंत शिरतो, त्याप्रमाणें तुम्हीं हृदय जरा मोठें करतांच, बुद्धि जरा विशाल करतांच, दृष्टि जरा प्रेमळ व पवित्र करतांच परमात्मा आंत शिरेल. रवीन्द्रनाथ गीतांजलींत एके ठिकाणीं म्हणतात, “देवा, आयुष्यांतील कांहीं क्षणांवर दिव्यतेचे शिके होते. तुझी मुद्रा होती.” प्रभु तुमच्या क्षणांवर दिव्यतेचा शिक्ला मारावयास उभा आहे. तुम्ही प्रत्येक क्षण प्रभूसमोर घेऊन जा. प्रत्येक क्षण ध्येयार्थ जावो म्हणजे मरण मंगल होईल. ध्येयाची संतत धारा सदैव स्रवूं दे. जें आज तेंच उद्यां, जें या महिन्यांत तेंच पुढल्या; जें या वर्षीं तेंच पुढल्या वर्षीं; जें या जन्मीं तेंच पुढल्या; अशा रीतीनें जें थोर ध्येय मिळालें, त्याचा मागोवा घेत सारखे जाऊं या. ग्रह सूर्याभोंवतीं फिरून प्रकाशित होतात, त्याप्रमाणें ध्येया-भोंवतीं सतत कायावाचामनें करून प्रदक्षिणा घालीत राहून आपण आपलें जीवन प्रकाशित करूं या.

आठव्या अध्यायातील मरणाच्या भव्य रूपकाचा हा अर्थ आहे. मरण कसे यावे? त्या वेळी कशी परिस्थिति असावी? कशी नसावी? याचें रूपकात्मक मनोहर वर्णन आठवा अध्याय देत आहे. दक्षिणायन असतांना मरूं नये. रात्र असूं नये. धूर असूं नये. कृष्णपक्ष असूं नये. या सर्वांचा अर्थ काय? दक्षिणायनांत दिवस लहान व रात्री मोठ्या म्हणजे कर्म करायला थोडा वेळ. तसेंच दक्षिणायन आलें म्हणजे आकाश मेघाच्छादित असतें. प्रकाश नाही. याचा अर्थ हृदयाकाश आसक्तीच्या ढगांनीं भरून गेलेलें असतें. रात्र असणें म्हणजे जीवनांत कर्मज्वाला धगधगीत पेटलेली नसणें, कर्तव्याचा प्रकाश नसणें. धूर असणें म्हणजे निःशंक ज्ञान नाही. सारेंच संशयी वातावरण. कृष्णपक्ष म्हणजे चंद्राचा क्षय होणें. चंद्र ही मनाची देवता. कृष्णपक्ष असणें म्हणजे मनाचा विकास झालेला नसणें. अशा स्थितींत मरण येणें म्हणजे दुर्दैव होय. ज्याच्या मरणप्रसंगी आसक्ति जवळ उभी असेल, कर्महीनता समीप असेल, अज्ञानांधकार असेल, संशय असेल, मन खुरटलेलें असेल, त्याचें जीवन व्यर्थ गेलें. याच्या उलट, जो दिवसां मरतो, प्रकाश असतां मरतो, कर्मज्योति झगझगीत पेटत असतां मरतो, उत्तरायणांत म्हणजे हृदयाकाश निर्मळ असतांना, कर्म करायला मोठे दिवस असतांना अनासक्त मनानें जो मरतो, शुक्लपक्षांत म्हणजे मनाचा विकास होत असतां जो मरतो, तो धन्य होय! तें मरण म्हणजे जीवनच. परम थोर असें तें मरण असतें.

असें मरण यावें म्हणून आपण सारखी घडपड केली पाहिजे. आसक्ति, आलस्य, वासना-विकार या सर्वांना जिकून घेतलें पाहिजे. कृष्णाची मुरली शरदृतंत वाजली. ज्या वेळेस आकाश निर्मळ आहे, चांदणें पडलें आहे, फुलांचा सुगंध सुटला आहे, अशा वेळेस मुरली वाजते. आपल्या जीवनांत ती गोड मुरली जेव्हां वाजेल, तेव्हां सारे मोह आपण जिकून घेऊं; सारखे अनासक्त रीतीनें, निष्काम बुद्धीनें जनताजनार्दनाची आपल्या स्वधर्मानुसार सेवा करीत राहूं. महात्माजी एकदां म्हणाले, “मला इतर आसक्ति उरली नाही; परंतु या चरख्याची काळजी वाटते. मरतांना रामनाम ओंठीं येण्या-ऐवजीं या चरख्याची चिंता नाही ना येणार? चरखा, चरखा, असें करीत नाही ना मरणार? चरख्यांत आंतडें गुंतून राहील काय?” स्वर्गीय जमना-

लालजी महात्मार्जीस म्हणाले, “तुम्ही चरख्याची चिंता नका करू. तो मरणार नाही !”

महात्मार्जीचें हें असें जीवन आहे. रात्रंदिवस कर्मज्वाला पेटून राहिली आहे. धूर नाही. आसक्ति नाही. सर्वत्र स्वच्छ प्रकाश. १९३१ सालीं आर्यवर्नसाहेबांजवळ वाटाघाटी करतां करतां रात्रीं दोन वाजले ; परंतु इतक्या रात्रीं घरीं आल्यावर सूत कांतायचें राहिलें, म्हणून चरखा हातीं घेऊन कांतणारे हे महात्माजी आहेत. प्रत्येक क्षण सेवेंत जात आहे. निर्मळ, निरपेक्ष, अनासक्त सेवा.

आपणहि नम्रपणें स्वतःचें जीवन कर्मज्वालें प्रकाशित करण्यासाठीं घडपडूं या. जीवनाचें सोनें करूं या. या मृण्मय शरीरांत अमृत मिळवूं या. तो शेवटचा दिवस गोड व्हावा म्हणून, धन्यतेचें मरण यावें म्हणून, जाणारा प्रत्येक दिवस नीट जगूं या; तरच शेवटीं तरणोपाय आहे.

• • •

अध्याय ९ वा

नववा अध्याय आति पवित्र अध्याय. गंगेचा साराच प्रवाह पवित्र असतो.

उगमापासून मुखापर्यंत सारा प्रवाह पवित्र असतो; पण तरीहि हरिद्वार, काशी, प्रयाग अशीं तीर्थे आपण मानिली आहेत. तेथली गंगा अधिकच पवित्र. तसे गीतेचे अठराहि अध्याय पवित्रच. परंतु त्यांतहि पुन्हां नववा अध्याय, बारावा अध्याय, पंधरावा अध्याय वगैरे अधिक पवित्र. नवव्या अध्यायाचा जप करीत अनेकांनीं समाधी घेतल्या. ज्ञानेश्वरमहाराज नववा अध्याय म्हणतच समाधिस्थ झाले असें म्हणतात. ज्ञानेश्वरांत ज्ञानेश्वर म्हणतात, “नवव्या अध्यायाची वेदांनाहि जणुं भीति वाटते.” इतका हा अध्याय थोर आहे. पवित्र आहे.

या अध्यायाचें इतकें महत्त्व कां ? कारण येथें अनुभवाला येणारा राज-मार्ग दाखविण्यांत आला आहे. भगवान् म्हणतात, “अर्जुना, तुला प्रत्यक्षा-वगम असा धर्म देतो.” जी गोष्ट सांगोवांगीची नाही, तर प्रत्यक्षावगम आहे, तुमच्या-आमच्या अनुभवास येणारी आहे; अशी कोणती गोष्ट या अध्यायांत सांगितलेली आहे ? देव म्हणतात, “अर्जुना, जे कांहीं कर्म

करशील, तें ईश्वरार्पणबुद्धीनें कर.” याचा अर्थ काय? आपण जीं जीं कर्मे करतो, त्या कर्मांचा संबंध जनतेशीं असतो. तीं कर्मे जनताजनार्दनाला मिळत असतात. ज्यांच्या ज्याच्याशीं आपल्या कर्मांचा संबंध येईल, त्यांना त्यांना देव मानणें म्हणजे ईश्वरार्पणबुद्धीनें कर्म करणें.

भक्त आपलीं स्वधर्मकर्मे या दृष्टीनें करतात. गोरा कुंभार मडकी घडवी. तीं मडकीं चांगलीं व्हावीं म्हणून तो माती किती तुडवी ! माती तुडवितां तुडवितां तो तन्मय होऊन जाई. स्वतःचें मूल मातीत तुडविलें गेलें, तरी त्याला भान नाहीं. ती माती तुडवीत असतां जणुं परमेश्वर त्याच्या मनश्चक्षूं-समोर होता. हा कोठला परमेश्वर ? मडकीं विकत घेणारे लोक म्हणजेच त्याचा परमेश्वर. गोऱ्या कुंभाराला दुसरा देव जणुं माहीत नाहीं. माझा नारायण मडकीं विकत घ्यायला येईल, त्याला का फसवूं ? लौकर फुटणारें मडकें का त्याला विकूं ? असें पक्कें मडकें त्याला देईन, कीं त्याच्या मुला-लाहि तें पुढें पुरेल. अशा भावनेनें गोरा कुंभार मडकीं तयार करी.

कच्चीर याच भावनेनें शेले विणी, वखें विणी. माझा परमेश्वर हीं वखें घ्यायला येईल. त्याच्या अंगावर का वेडींवांकडीं वखें घालूं ? नाहीं, हीं वखें मला नीट विणूं दे. काळजीपूर्वक विणूं दे.

सांवता माळी याच भावनेनें भाजी विकायला आणी. घुऊन, निवडून तो भाजी घेऊन येई. भाजी घ्यायला येणारें गिऱ्हाईक म्हणजे जणुं त्याचा भगवंत. अशा रीतीनें आपण सर्वत्र परमेश्वर पाहूं या. परमेश्वराला शोधावयासाठीं दूर जायला नको. तो आपल्या आसपास सर्वत्र आहे. आपण काशीला, रामेश्वराला जातो ; परंतु देव का तेथेंच आहे ? मध्यें सारें का स्मशान आहे ? एकनाथाचा मुलगा काशीची कावड घेऊन रामेश्वराला ती ओतण्यासाठीं जात होता ; परंतु नाथांनीं त्या गंगेनें तृषार्त गर्दभाची तृषा शमविली. मुलगा रागावला ; परंतु रामेश्वर त्याच्या स्वप्नांत आले व म्हणाले, “ अरे, गाढवाला पाजलेली गंगा मला मिळाली हो ! ”

टॉल्स्टॉयनें अशीच एक सुंदर गोष्ट लिहिली आहे. दोन भिन्न यात्रेसाठीं निघतात ; परंतु एक भिन्न वाटेतील दुष्काळी गांवांत जातो. तेथल्या दुष्काळ-पीडितांस जगवितो. पैसे संपल्यामुळें यात्रेच्या स्थानीं न जातां तो तसाच परत येतो ; परंतु यात्रेच्या ठिकाणीं गेलेल्या त्या दुसऱ्या मित्राला स्वतःचा

मित्र देवाजवळ दिसतो. दुष्काळग्रस्तांची केलेली ती सेवा देवाला पावली. यात्रेला न जातांही तो मित्र देवाजवळ जाऊन बसला.

आपण जेथे पाहू तेथे परमेश्वरच आहे; परंतु आपण आंधळे आहोत. भगवान् मोठ्या खेदाने म्हणतात :

“ अवजानन्ति मां मृदा मानुषीं तनुमाश्रितम् ”

आपण झाडाभाडांत देव पाहतो. दगडाधोंड्यांत देव पाहतो. भुताप्रेतांत पाहतो; परंतु मानवांतील देव आपणांस दिसत नाही! आपणांस चार तोंडांचा, आठ हातांचा असा देव पाहिजे असतो. मनुष्याहून कांही तरी निराळा असा देव आपणांस हवा असतो. मनुष्याच्या रूपाने आपल्या शेजारी उभा असलेला परमेश्वर आपणांस दिसत नाही. या मानवाजवळ आपण भांडतो, त्याला गुलाम करतो, त्याची कत्तल करतो आणि देवाची पूजा करू पाहतो! भगवंतांना याचे आश्चर्य वाटते. अरे, मनुष्यांतील देव आधी पहा. हा बोलता-चालता देव आहे. याचे स्वरूप बघ. याला काय हवे-नको तें पहा. दगडाच्या देवाला काय काय आवडते हेहि आपण ठरवून टाकले आहे. गणपतीला मोदक आवडतो. विठोबाला लोणी आवडते. खंडोबाला खोबरे हवे. परंतु मानवाला काय हवे याची कधी विवंचना आपण करतो का? आपल्या समोवती हा दोन हातांचा मनुष्यरूपी देव उभा आहे. त्याच्या पोटांत अन्न नाही. त्याच्या अंगावर वस्त्र नाही. त्याच्या पूजेला येतां का धांवून ?

परमेश्वराला प्रदक्षिणा घालाव्या असे म्हणतात. एक प्रदक्षिणा घाला-वयाची व देवाचे रूप न्याहाळून पहावयाचे. अशाने देवाचे रूप अंतरी ठसते; परंतु हा देव कोठे आहे? लाखो खेड्यापाड्यांतून हा देव उभा आहे. या खेड्यांना प्रदक्षिणा घाला. म्हणजे तेथील दरिद्री नारायणाचे स्वरूप तुमच्या ध्यानांत येईल. त्याची काय दशा आहे हे तुम्हांला कळेल. त्याच्या सेवेसाठीं मग तुम्ही जाल.

असा हा रोकडा भक्तिधर्म आहे. प्रत्यक्षावगम धर्म आहे. तुमच्या बंधूची सेवा करा; त्यांची सुकलेली तोंडे फुलतील. तुम्हांला परमसुख होईल. आपल्या समोवती असलेले लोक म्हणजेच भगवंत असे मनांत येऊन जर आपण कर्म करू, तर तीं कर्मे किती सुंदर होतील! त्या कर्मांत एक प्रकारचे तेज येईल.

आपला एकादा साधा मित्र यावयाचा असला, तरी आपण किती काळजी-पूर्वक मनापासून सारें करतो. मग हा प्रत्यक्ष परमेश्वर आहे असें मानूं, तर किती दक्षतेनें व हृदय ओतून तें कर्म करूं? कलकलत्यांत एक महाराष्ट्रीय संन्यासिनी होती. तिनें मुलींची एक शाळा चालविली होती. एकदां विवेकानंद तिच्या भेटीसाठीं गेले होते. त्यांनीं विचारिलें, “माईजी, काय चाललें आहे?” ती तपस्विनी म्हणाली, “या देवतांची सेवा करीत आहे.” ती संन्यासिनी त्या मुलींकडे किती आदरानें व भक्तीनें पहात होती! शिक्षकांनं मुलांकडे याच दृष्टीनें पहावें. त्यांना दगड आहेस, नंदीचैल आहेस, असें म्हणूं नये. माझ्या समोरच्या मुलांत दिव्यता आहे. ती प्रकट व्हावी म्हणून मला उद्योग करावयाचा आहे, स्वतःमधील दिव्यता या मुलांनीं प्रकट करावी म्हणून त्यांना साहाय्य देण्यास मी उभा आहे, अशा भावनेनें शिक्षक वागेल तर तें अध्यापनकर्म कसें दिव्य होईल!

मी एकदां एका शहरां गेलों होतो. गव्हर्नर यायचे होते. गटारें साफ केलीं जात होती. झाडलोट होत होती. गव्हर्नर येण्याआधीं त्या गांवांत का माणसें रहात नव्हती? परंतु म्युनिसिपालिटीच्या सभासदांना व अध्यक्षांना गव्हर्नर देव वाटला! तो येणार म्हणून ते स्वच्छता करूं लागले. बाकीची पन्नास हजार जनता? तिच्या प्राणांची जणुं किंमत नाहीं! आपल्या शहरांतील सर्व लोक म्हणजेच परमेश्वराचीं रूपे असें मनांत वागवून म्युनिसिपालिटीचे सभासद वागतील, तर म्युनिसिपल कारभार, बोर्डाचा कारभार किती निराळा होईल! असा हा थोर मानवधर्म नववा अध्याय सांगत आहे. सर्वत्र परमेश्वर पाहून त्याची तुझ्या कर्ममय पुष्पांनीं पूजा कर, मानवांतील देव पहा, त्याला सुखी करण्यासाठीं ऊठ, असा संदेश हा नववा अध्याय देत आहे.

आणि सर्वत्र परमेश्वर जो पाहूं लागला तो कोणाला तुच्छ मानणार, हीन मानणार? तो कोणाला अस्पृश्य म्हणून दूर लोटणार? ज्ञानेश्वर म्हणतात, माझ्या भक्ताला मग जातिभेद दिसत नाहीं.

“तेथ जातिव्यक्ति पडे बिंदुळें”

जातिभेद, व्यक्तिभेद, यांच्या नांवानें शून्याकार होतो. सर्वत्र मंगल परमात्माच दिसतो.

कर्म कोणतेंहि असो, तें ईश्वरार्पण भावनेनें जर आपण करूं तर सारे मुक्त होऊं. नववा अध्याय मोक्षाचीं दारें सर्वांना सताड उघडीं करीत आहे.

“ स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ”

स्त्रिया असोत, वैश्य असोत, शूद्र असोत, कोणीहि असो; आपापल्या सेवाकर्मांनें सर्वांना मोक्ष मिळेल. जी स्त्री पति हाच परमेश्वर मानते, त्याच्या सुखदुःखांत स्वतःचें सुखदुःख पाहते, पतीची इच्छा तीच स्वतःची इच्छा असें जी करते, तिला मोक्ष नाही मिळायचा तर कोणाला ?

प्रश्न इतकाच आहे, कीं जें कर्म तुम्ही करतां तें कोणत्या भावनेनें करतां ? तें जनताजनार्दनाला, समाजरूपी भगवंताला अर्पण करावयाचें आहे या भावनेनें करतां, कीं केवळ स्वार्थानें करतां, या गोष्टीला महत्त्व आहे. नववा अध्याय फार थोर दृष्टि देत आहे. ती मिळाली तर जीवनांत क्रान्ति येईल. कचिरानें म्हटलें आहे :

गुरुकृपांजन पायो
पायो मने भाई
रामबिना कळु जानत नाहीं ॥
अंदर राम बाहिर राम
जहाँ देखों वहाँ रामहि राम ॥

मग सर्वत्र प्रभुदर्शन होईल. त्या प्रभूची सेवा करण्यासाठीं तुम्ही धांवाल. विहृट्मन् या कवीला हिरवें हिरवें गवत पाहून हा त्या प्रभूचा हातरुमाल आहे असें वाटलें. शेक्सपिअर म्हणतो, “ मग त्या मनुष्याला पाषाणांतून प्रवचनें ऐकूं येतील, निर्झरांतून वेद मिळतील.” एकदां ही दृष्टि यायला हवी. सर्वत्र मांगल्य पाहण्याची दृष्टि. सर्वत्रच प्रभूचा साक्षात्कार.

ही थोर दृष्टि यावी म्हणून आपण धडपडूं या. ज्यांची ज्यांची सेवा करावयास आपण जाऊं, ते प्रभूचीं रूपें आहेत असें मानून सेवा करूं या. मग कंटाळा वाटणार नाही. सेवेंत रस वाटेल. एक प्रकारची मुक्तावस्था जीवनांत येईल. हृदयांत अपार आनंद भरेल. मोक्ष तो आणखी काय ?

अध्याय १० वा

नववा अध्याय सर्वत्र प्रभुरूप पहा असे सांगतो.

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युपहृतं अभ्यामि प्रयतात्मनः ॥
यत्करोषि यदभासि यज्जुहोषि ददासि यत्
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

हा जो नवव्या अध्यायाचा संदेश तो एकदम कृतीत कसा आणावयाचा ? सर्व कर्मे ईश्वरार्पणबुद्धीने करावयास कसे शिकावयाचे ? हजारोंशी आपल्या कर्मद्वारा आपला संबंध येतो. ज्यांच्या ज्यांच्याशी संबंध येतो, तीं सारीं भगवंताचीं रूपे आहेत असें एकदम वाटेल का ?

एकदम ही दृष्टि येणार नाही. मूल जसें हळूहळू शिकत जातें, तसें आपणांस शिकत गेलें पाहिजे. भगवान् या दहाव्या अध्यायांत एकाद्या कुशल शिक्षकाप्रमाणें जणुं घडे देत आहेत. लहान मुलाला आपण प्रथम सोपीं अक्षरें काढून देतो. सोपीं व ठसठशीत अशीं अक्षरें त्याच्या पाटीवर आपण काढून देतो. मोठा ग काढतो व त्याला सांगतो कीं हा गवताचा ग. मोठा म काढून हा मगराचा म असें आपण शिकवितो. प्रथम ग म म न अशीं सोपीं अक्षरें शिकवितो. मग स प वगैरे जरा कठिण अक्षरें. शेवटीं जोडाक्षरें. एवढेंच नव्हे, तर प्रथम जो मोठा ग होता तोच लहानहि असतो हें शिकवावें लागतें. ग मोठा ठसठशीत असला काय, किंवा बारीक असला काय, त्यांतील अर्थ एकच ही गोष्ट मुलाला समजावून द्यावी लागते. नाही तर त्या जांवंई-जुवांच्या गोष्टींतला प्रकार व्हायचा ! जांवंईचोवा पत्रांतील बारीक श्री पाहून रडूं लागले ! ते म्हणाले, “ माझ्या पाटीवर केवढी मोठी श्री असे ! ही पत्रां-तील श्री रोड कां झाली ? ” ती बारीक श्री व ती मोठी श्री यांत कांहीं फरक नाही. एकच अर्थ दोहोंत भरला आहे. लहान मूल अशा रीतीने शिकत जातें. प्रथम सोपीं व ठसठशीत अक्षरें, मग जरा कठिण अक्षरें ; मग तींच बारीक अक्षरें. तसेंच तीं जोडाक्षरें. एवढें सारें झाल्यावर त्या मुलाची मग वाङ्मयांत प्रगति होते. तो वाचूं लागतो. काव्याचा आनंद चाखूं लागतो.

या सृष्टीचा विशाल ग्रंथ या रीतीनेच वाचायला आपण शिकले पाहिजे. सृष्टीत सर्वत्र प्रभु भरलेला आहे. त्याचें रूप वाचायला शिकायचें आहे ; परंतु एकदम बारीक अक्षरें वाचतां येणार नाहीत. जोडाक्षरें एकदम उलगडणार नाहीत. म्हणून भगवान् सृष्टीतील ठसठशीत अक्षरांचा घडा अर्जुनाला देतात. ते म्हणतात, “अर्जुना, तुला एकदम सर्वत्र परमेश्वर नाही पाहतां येणार; परंतु संतांच्या ठिकाणी तरी पाहतां येईल ना? जे संत रात्रंदिवस परार्थ झिजत असतात, जे निंदास्तुतीनें विचलित होत नाहीत, मरणाचें ज्यांना भय नाही, अशा संतांच्या ठिकाणी तुला अनंताची मूर्ति नाही का पाहतां येणार? संत हा सोपा शब्द आहे. ठसठशीत, डोळ्यांत भरेल असा हा शब्द आहे. हा शब्द घे, वाच, धोक. आणि तुझी जन्मदात्री माता? ‘मातृदेवो भव’ अशी श्रुतीची आज्ञा आहे. परमेश्वराच्या परम कारुण्याची कल्पना आईच्या वात्सल्यावरूनच आपणांस करतां येईल. त्या मातेला कळत नाही, तिचें आंतडें त्या मुलासाठीं इतकें कां तुटतें तें! कोणी लावली इतकी माया? मुलावर किती तिचें प्रेम! त्याला जरा दुखलें-खुपलें कीं ती कावरीबावरी होते. पायांचा पाळणा करते, डोळ्यांचा दिवा करते. अशी ही प्रेममयी, स्नेहमयी माता. फ्रेंच भाषेंत एक गोष्ट आहे : एक आई होती. तिचा मुलगा व्यभिचारी निघाला. तो एका वेश्येकडे जावयाचा. सारें घर त्यानें तिच्या घरांत भरलें. तरी त्याच्या प्रेमाची सत्यता तिला पटेना. तो म्हणाला, “आतां मी काय करूं म्हणजे माझें प्रेम तुला पटेल?” ती म्हणाली, “तुमच्या आईचें काळीज कापून तें मला आणून द्या!” त्यानें आईचें काळीज कापून घेतलें. एका ताटांत घालून लगबगीनें तें घेऊन तो निघाला; परंतु ठेंच लागून तो पडला. हातांतील ताट पडलें; परंतु त्या काळजांतून आवाज आला, “बाळ, तुला नाही ना रे कोठें लागलें?” अशी ही निरपेक्ष प्रेम करणारी माता! तिच्या ठिकाणी देव पहायला शीक. हें ठसठशीत सोपें अक्षर आहे. आणि तुझें पशुत्व नष्ट करून तुला मनुजता देणारी गुरुमाउली? त्या गुरुच्या ठिकाणीहि प्रभुरूप पहायला शीक. आणि लहान मुलें? निष्पाप व सरळ. प्रभु-संगीताच्या त्या लकेरी? त्या लहान मुलांच्या ठायीं देव पहा. लहान मुलांना किती लौकर देव मिळाला. ध्रुव, प्रल्हाद, चिलया, सनक, सनंदन, शुकाचार्य, सारीं लहान मुलें; परंतु त्यांनीं क्षणांत परमेश्वर मिळाविला. मुलांच्या ठायीं

देव पहायला शीक आणि मानवेतर सृष्टीतीलहि ठळक अक्षरें पहा. तो पहा मव्य हिमालय कसा उभा आहे. जणुं ज्ञानवैराग्याची शुभ्र मूर्ति ! इवलीहि चंचलता तेथें नाहीं. मूर्तिमंत स्थिर निष्ठा जणुं ती उभी आहे. त्या हिमालयाच्या ठिकाणीं परमेश्वर पहा. आणि ती गंगा ?

पोपीत तीरींचे पादप । फेडीत जगाचे पापताप
जाय जेंसें आप । जाह्नवीचें ॥

सर्व भूप्रदेश हरितश्यामल करीत जाणारी ती गंगा ! रवीन्द्रनाथांना नद्यांचे प्रवाह पाहतांच जणुं उचंचळून येत असे. ते म्हणतात :

“ जाह्नवि-जमुना विगलित करुणा ”

गंगा-यमुना म्हणजे ईश्वराची वाहती करुणा आहे ! अशा या थोर नद्यांच्या ठायीं प्रभुरूप पहा.

आणि वरचें हें अनंत आकाश ? वादलें येतात व जातात. धूळ उडते. धुकें येतें. मेघमाला येतात. परंतु आकाश निळें निळें पाठीभागें उमें आहे. इवलीहि मळ स्वतःला लागूं देत नाहीं. या आकाशाच्या ठायीं परमेश्वर पहा.

आणि हा उचंचळणारा अनंत सागर ? भरती असो वा ओहोटी असो, तो सारखा धों धों करीत आहे. “ मामनुस्मर युद्धय च ” अशी जणुं घोषणा करीत आहे. भरती असो वा ओहोटी असो, तूं कर्म करीत रहा, असें जणुं तो धीरगंभीर वाणीनें सांगत आहे. जणुं ॐ ॐ ची गर्जना रात्रंदिवस करीत आहे. पाऊस पडो वा न पडो, तो सदैव उचंचळतच असतो. सर्व प्रवाहांना जवळ घेतो. कधीं शांत, तर कधीं अत्यंत भयंकर ! असा हा सागर त्याच्या ठायीं मला पहा. तो इंग्रज कवि बायरन समुद्र पाहून उचंचळले, नाचे. तो म्हणतो, “ सागरा, कर, गर्जना कर. तुझ्या लाटांचा कल्लोळ सुरू ठेव. ये, नाचत नाचत ये. अरे सागरा, तूं त्या अदृश्य परमेश्वराचें जणुं सिंहासन आहेस.” अशा या सागराच्या ठायीं मव्य-दिव्य परमेश्वर नाहीं पहायचा, तर कोठें पहायचा ?

आणि ती कोकिला ? वसंतऋतु येतांच जी कुऊ कुऊ करूं लागते. कोठें आहे तो प्रभु, उन्हाळ्यांत झाडांना नव पल्लव देणारा तो प्रभु कोठें आहे, असें जणुं ती विचारते. जणुं पहांटेपासून उपनिषद् गाते. त्या कोकिलेच्या ठिकाणीं देव मान. आणि ज्याचा पिसारा पाहून शहाजहान बादशहाचें

मयूरासन फिकें पडावें असा तो सुंदर मोर ? मेघांचा गडगडाट ऐकून नाचणारा, केकारव काढणारा, सरस्वतीचें दिव्य वाहन होणारा, त्या मोराच्या ठिकाणीं परमेश्वर पहा. आणि गोमाता ? गाय म्हणजे करुण काव्य आहे. किती कोमळ, प्रेमळ व स्वच्छ ! तीं दूध देते. शेतीला बैल देते. तिच्या ठिकाणीं देवरूप पहा.

आणि अर्जुना, हीं सोपीं अक्षरे तुला सांगितलीं ; परंतु कठिण अक्षरें व जोडाक्षरेंहि तुला शिकावीं लागतील. एरव्हीं हा विश्वग्रंथ वाचतां येणार नाही. संतांच्या ठिकाणीं देव पहायला तूं शिकशील ; परंतु रावणाच्या ठिकाणींहि देव पहायला तुला शिकलें पाहिजे. रावण हें जोडाक्षर आहे. गायीच्या ठिकाणीं देवत्व पहाशील, परंतु व्याघ्राच्या भीषणतेतहि प्रभुरूप पहावयास शीक. फुलाच्या ठिकाणीं प्रभुरूप पाहूं शकशील, परंतु त्या तेजस्वी नागाच्या ठिकाणींहि प्रभु पहा. एकदां पाव्हरीबाबांना साप चावला ; परंतु ते म्हणाले, “ प्रभु आला व चुंचन देऊन गेला.” सर्पांच्या ठिकाणीं त्यांना प्रेमळ परमेश्वर दिसला ! अशीं हीं जोडाक्षरें शिकून, चारीक अक्षरेंहि शेवटीं शिकलें पाहिजे. गंगेच्या ठायीं प्रभु पाहिला, परंतु दशबिंदूतहि तो मला दिसला पाहिजे. आकाशाला कवटाळूं पाहणाऱ्या, हजारों पक्षांना आश्रय देणाऱ्या शीतळ वटवृक्षाचे ठायीं देव मानणें सोपें आहे ; परंतु लहान तृणाच्या ठायींहि ईश्वरी प्रभा पहावयास आपण शिकलें पाहिजे.

अशा रीतीनें आपण शिकत गेलें पाहिजे. म्हणजे सर्वत्र परमेश्वरच दिसेल. सारेंच जसें गोड. त्या वैदिक मंत्रांत ऋषि म्हणतो ना :

“ मधु वाता क्रतायते मधु क्षगन्ति सिन्धवः
माध्वीर्गावो भवन्तु नः
मधु नक्तमुतोपसि, सुधुमत्पार्थिवं रजः ”

सारेंच गोड ! वारे गोड, तारे गोड. दिवस गोड, रात्रहि गोड. नद्या गोड, गायी गोड. मातीचा कणहि गोड ! ज्या मातीच्या कणांतून फुलांना रूप-रस-गंध मिळतात, फळांना रस-रंग मिळतात, तो मातीचा कण का सुंदर नाही ?

अशा रीतीनें शिकत शिकत आपण जाऊं या. हा विश्वग्रंथ आपण वाचूं या. रवींद्रनाथ म्हणतात, “ परमेश्वर फुलांच्या रूपानें, ताऱ्यांच्या रूपानें, आकाशांतील अनंत रंगांच्या रूपानें, पांखरांच्या रूपानें, वायुलहरींच्या रूपानें

आपणांस पदोपदी-क्षणोक्षणीं संदेश पाठवितो. पत्रें पाठवतो. परंतु हीं वाच-
णार कोण ? ”

हीं पत्रें वाचायला शिकला तो खरा ज्ञानी. तो खरोखर शिकला. बाकीची सारी
पोपटपंची आहे. ज्ञानाचा मिथ्या भार आहे. तें मंगलमय ज्ञान आपण मिळवूं या.
विश्वग्रंथांत सर्वत्र प्रभुरूप पहायला शिकून मुक्त होऊं या. आनंद-सिंधूत डुंभूं या.

अध्याय ११ वा

दहावा अध्याय आपणांस सर्वत्र ईश्वर पहा असें सांगून राहिला आहे; परंतु
अर्जुनानें प्रश्न विचारला, “देवा, सर्वत्र तूंच दिसलात तर तें रूप कसें रे
दिसेल? मला कल्पनाहि करतां येत नाही. हें सारें स्थिरचर व्यापून तूं भरून
राहिला आहेस, असें तें विराट् दर्शन मला घडव. माझे मनोरथ पूर्ण कर.”
आणि प्रभूनें तें विश्वरूपदर्शन दिलें आहे. तो विश्वंभर सर्वत्र भरून राहिलेला
अर्जुनाला दिसला. तें अनंत तेजोमय असें रूप पाहून अर्जुन घाबरला. तो
म्हणाला, “आंवर आंवर, हें तुझें विश्वरूप आंवर. मला नाही हें पाहवत. माझे
डोळे दिपतात. तुझें साजिरें-गोजिरें रूपच मला पुरे ! ”

मनुष्याला आजुबाजूला असलेला दोन हातांचा परमेश्वर पटत नाही; परंतु
अनंत हातांचा हा विराट् परमेश्वर, तो पचत नाही. अर्जुन शहाणा होता.
शेवटीं दोन हातांचा परमेश्वर त्याला पटला. त्याच्या रथावर चार हातांचा
श्रीकृष्ण होता; परंतु दोन हातांचाहि त्याला आवडला. मानवदेहांत असणारा
परमेश्वर आपणांस पुरेसा आहे. मानवाची सेवा करूं या. या मनुष्यरूपी
नारायणाची उपासना करूं या. त्याला सुखी करूं या.

या अकराव्या अध्यायांत एकच सूर भरून राहिला आहे. भक्तांना अत्यंत
आवडणारा असा हा अध्याय आहे. लोकमान्यांचें गीतारहस्य प्रसिद्ध झालें तेव्हां
महर्षि अण्णासाहेब पटवर्धन म्हणाले, “त्या अकराव्या अध्यायाविषयीं बाळानें
काय बरें लिहिलें आहे? तेवढें वाचावेंसें वाटतें.” असा हा अकरावा अध्याय
जणुं स्तोत्ररूप आहे. अनंताचें तें भव्य स्तोत्र आहे. ज्ञानेश्वरीत फारच मधुर
ओंव्या आहेत. अर्जुन म्हणतो, “देवा, नमस्कार नमस्कार. मागें नमस्कार,

पुढें नमस्कार !” पुन्हां पुन्हां जणुं नमो नमो म्हणत तो राहिला. जेथें पहावें तेथें प्रभुरूप. अर्जुन केवळ हात जोडून विनम्र भावानें उभा राहिला. अशा ह्या स्तोत्ररूप अध्यायाचें सार एकच आहे आणि तें म्हणजे परमेश्वर सारें करून राहिला आहे. आपणांस कशाचाहि अहंकार नको. मीच जणुं सारें करणारा असा गर्व कोणीहि करूं नये. तें हास्यास्पद आहे. आपण विश्वशक्तीच्या हातांतील बाहुलीं आहोंत. ती विश्वशक्ति आपणांस नाचवीत असते. मिल्तन या इंग्रज कवीनें एके ठिकाणीं म्हटलें आहे, “मी आंधळा झालों म्हणून का देवाचें काम अडणार आहे ? असा अहंकार मला नको. त्या परमेश्वराचें काम करावयास हजारां तयार आहेत.” गोष्ट सत्य आहे. आपण केवळ निमित्त आहोंत.

जगांतील परिस्थिति, जगांतील अनेक प्रवाह, अनेक शक्ती, विश्वांतील अनंत गति आपणांस भ्रमवीत आहेत. आपल्या मनांत असतें तसें थोडेंच होतें ? जगांतील निरनिराळ्या इच्छांचे, प्रयत्नांचे, शक्तींचे परस्परांवर आघात-प्रत्याघात होत कांहीं तरी एक फालित निष्पन्न होत असतें. आपण आपल्यापरी धडपडत रहावें ; परंतु मनांत कष्टी होऊं नये. कर्ता-कराविता शेवटीं तो विश्वंभर आहे. त्याच्या विश्वात्मक गतीनें व शक्तीनें जो कांहीं आकार येईल तो स्वरा ; त्याला जसें रूप पाहिजे असेल तसेंच शेवटीं येईल.

आपण नम्रपणें निमित्तमात्र होऊन कर्तव्य करीत रहावें. प्रभूच्या हातांतील आपण साधनें बनूं या ; परंतु ईश्वराच्या हातांतील साधन होणें ही सोपी गोष्ट नाही. त्या परम थोर प्रभूनें आपणांस वापरावें यासाठीं आपण आपलें जीवन निर्मळ करून ठेवूं या, आपलें जीवन सतेज करून ठेवूं या. जीवनाला नीट धार लावून ठेवूं या. तें संयमार्थांत घालून नीट ताडून-मुलाखून ठेवूं या. एकाद्या मोठ्या माणसानें आपणाजवळ चाकू मागितला, तर त्याला नीट धार आहे कीं नाही तें आपण पाहतों. बोथट चाकू त्याच्या हातांत द्यायला आपणांस लाज वाटेल. कोणाचा तरी चांगला चाकू घेऊन तो आपण नेऊन देऊं. त्याप्रमाणें प्रभूनें जर आपलें जीवन मागितलें, तर तें निर्मळ व सतेज असेल तरच आपण त्याच्यासमोर तें नेऊं शकूं.

एका इराणी कवीनें म्हटलें आहे, “हे मृत्तिके, तूं माझ्या ओठांचें चुंबन घेऊं इच्छितेस का ? तर मग पेल्याचा आकार घेऊन भट्टींत भाजून घे. मग तो पेला माझ्या ओठांना स्पर्श करूं शकेल. हे लाकड्याच्या तुकड्या, माझ्या सुंदर

केशकलापास स्पर्श करावा असें का तुला वाटते ? तर स्वतःला कर्वतून घे. कापून घे. कंगोरे पाडून घे. तूं फणी बन. मग ती माझ्या केशांत फिरेल, केशांशीं खेळेल.”

त्यागानें, तपस्येनें मोल चढतें. आपण आंवळ्यांना टोंचतो. त्यांचा मग मुरावळा होतो. तो मग सुंदर कांचेच्या बरणीत बसतो. त्याची किंमत वाढते. रस्त्यावर पडलेला तो भिकारडा आंवळा ; परंतु तो शिंकांत जाऊन बसतो. साऱ्या जीवनांत हा कायदा दिसून येईल.

ईश्वराच्या हातांतील साधन होतां यावें म्हणून आपण तपस्या केली पाहिजे. निरहंकारी झालें पाहिजे. तुमच्या-आमच्या जीवनाच्या बांसरींतून प्रभूनें संगीत निर्मावें अतें वाटत असेल, तर ही जीवनाची बांसरी अंतर्बाध्य पोकळ करून ठेवूं या. तरच देवाचा वारा तिच्यांतून फुंकिला जाईल, संगीत निर्माण होईल; परंतु आपल्या अहंकारानें, आपल्या धुद्र स्वार्थी वासना-विकारांनीं जर आपली जीवनाची बांसरी भरून गेली असेल, ही बांसरी पोकळ न होतां भरून गेली असेल, तर प्रभु तिच्यांतून वारा कसा फुंकील ? संगीत कसे प्रकट होईल ?

“तुझ्या करांतील बनून पांवा
कृतार्थ हा जन्म मरीय व्हावा”

असें देवाजवळ ज्याला म्हणावयाचें आहे, त्यानें आपल्या जीवनाची बांसरी पोकळ करून ठेवावी. नम्रतेशिवाय कांहीं एक नाहीं. नम्रता हा ज्ञानाचा आरंभ. नम्रता नसेल तर जीवन वाढणार नाहीं. समर्थींनीं एके ठिकाणीं म्हटलें आहे :

“नेणतेपण सोडूं नये”

आपण नेणते आहोंत ही भावना कधीं सोडूं नये. विहिरींत अपरंपार पाणी असतें; परंतु विहिरींत सोडलेली घागर जर वांकणार नाहीं, तर तें पाणी तिच्यांत कसें शिरेल ? ती अहंकारानें नाचत राहील, तर रितीच राहील. प्रभूचें संगीत सर्व विश्वांत भरून राहिलें आहे. तें तुमच्या-आमच्या जीवनांतूनहि प्रकट होईल; परंतु आपण वांकूं तर, विनम्र होऊं तर; त्याच्या हातांतील आपण निमित्तमात्र साधनें आहोंत अशा भावनेनें वागूं तर. अहंकाराचा वारा लागूं न दिला तर, असें करूं तर आपलेंहि हें जीवन कृतार्थ होईल.

अध्याय १२ वा

सातव्या अध्यायापासून आपण बाराव्या अध्यायापर्यंत आलों. भक्तीच्या ऊहापोहाचा हा शेवटचा अध्याय. हा लहानसा वीस श्लोकांचा अध्याय गोड आहे. अति पवित्र असा हा अध्याय आहे. कर्मवीर महर्षि अण्णासाहेब कर्वे यांनी आपल्या आत्मचरित्रांत मी बाराव्या अध्यायांतील श्लोक रोज गुण-गुणत असतो असे लिहिले आहे. हा अध्याय सर्वांनी पाठ करावा, म्हणावा. जीवनावर त्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

या बाराव्या अध्यायांत अर्जुनाने एक प्रश्न विचारला आहे. पांचव्या अध्यायांत ज्याप्रमाणे संन्यासी श्रेष्ठ की कर्मयोगी श्रेष्ठ असा प्रश्न आहे, त्याप्रमाणे येथे निर्गुणाचा उपासक तुला अधिक आवडतो, की सगुणाचा उपासक तुला अधिक आवडतो, असा प्रश्न आहे. तेथे पांचव्या अध्यायांत भगवंतांनी उत्तर दिले होते की, “अर्जुना, अरे संन्यासी वा कर्मयोगी हे दोघे सारखेच हो. त्यांच्यांत द्वैत पाहणे, फरक पाहणे हे मूर्खपणाचे आहे. परंतु त्यांतल्या त्यांत पहायचेच झाले, तर कर्मयोग समजण्यास जरा सोपा म्हणून तो विशेष, असे म्हणावे पाहिजे तर.” हे जसे तेथे उत्तर देण्यांत आले आहे, तसेच उत्तर येथेहि आहे. सगुण भक्त तुला आवडतो, की निर्गुण आवडतो? प्रभु या प्रश्नाचे काय उत्तर देणार? एकाद्या मातेला दोन मुलगे असावेत. एक चांगला मिळवता आहे. आईपासून दूर रहातो आहे आणि दुसरा आईला क्षणभरही सोडू शकत नाही. त्या मातेला जर तुम्ही विचारले की, “हे माते, या दोन मुलांपैकी तुला कोणता आवडतो?” तर ती माता काय उत्तर देईल? ती म्हणेल, “दोन्ही मला सारखेच आवडतात; परंतु हा लहानगा आहे ना, त्याला माझ्या-शिवाय चैन पडत नाही, सारखा भोंवतीं भोंवतीं असतो. माझ्या पायांजवळ घुटमळतो; परंतु दोन्ही मला प्रियच आहेत.”

जीवनांत सगुण व निर्गुण दोहोंचा अनुभव हवा, तरच जीवनाला पूर्णता येईल. आपण सारे प्रथम सगुणपूजक असतो. बुद्धधर्मांत तीन गोष्टी सांगितल्या आहेत :

१ बुद्धं शरणं गच्छामि ।

२ संघं शरणं गच्छामि ।

३ धर्मं शरणं गच्छामि ।

आपण प्रथम एकाद्या महात्म्याभोंवतीं गोळा होतो. भगवान् बुद्धासारखी थोर विभूति उभी राहिली की त्या मूर्तीभोंवतीं आपण रंझी घाळू लागतो. लोकमान्य टिळक होते, त्यांच्या भोंवतीं लाखों उभे राहिले. महात्माजी आले, लाखों त्यांच्या भोंवतीं जमले. अशा रीतीने सगुण मूर्ति डोळ्यांसमोर ठेवून आपण जात असतो. कोणाची तरी मूर्ति डोळ्यांसमोर हवी. बुद्धांची ध्या, लोकमान्यांची ध्या, महात्माजींची ध्या. त्या मूर्तीसमोर आपण उभे राहतो आणि प्रकाश मिळवितो; परंतु देह हा जाणारा आहे. साऱ्या मूर्ती, सारे आकार मोडायचे आहेत, मूर्तीत जायचे आहेत. मूर्ति मोडली तर का रडत बसणार? समर्थीच्या प्राणोत्क्रमणाची वेळ जवळ आली. सारे शिष्य रडू लागले. तेव्हां समर्थ म्हणाले, “हेंच का शिकलेत? अरे, माझी पार्थिव मूर्ति लोपली तरी चिन्मय मूर्ति आहे. दासबोधाच्या रूपाने मीच आहे.”

आपण मंगलमूर्तीची प्रतिमा आणतो. तिचा उत्सव करतो. त्या प्रतिमेची पूजा करतो; परंतु शेवटी ती मूर्ति बुडवावयाची असते. सगुणांतून निर्गुणाकडे जायचें असतें. ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’ या पायरीवरून आपण ‘संघं शरणं गच्छामि’ या पायरीवर येतो. बुद्ध निर्वाणाला गेले. पुढें काय? पुढें बुद्धांच्या मताचे जे जे ते एकत्र येतात. स्वतःचा संघ करतात. जणू सामुदायिक मूर्ति बनवितात. या संघाच्या आधारानें राहू पाहतात; परंतु संघ तरी कोठें टिकाऊ आहेत? साऱ्या संस्था व सारे संघ नाशिवंतच आहेत. आज आहेत, उद्यां नाहीत, हा प्रकार. म्हणून शेवटी ‘धर्मं शरणं गच्छामि’ या पायरीवर येणें प्राप्त असतें. भगवान् बुद्धांची जी शिकवण ती आपल्या हृदयांत आपण उभी करतो. वैचारिक मूर्ति आपण निर्माण करतो. ध्येयाची मूर्ति बनविता आणि त्या ध्येयाची उपासना करणारे आपण होतो. मूर्ती जातात परंतु ध्येय अमर आहे. व्यक्ती जातात, तत्त्व टिकते. महात्माजी कराची-कॉंग्रेसच्या वेळेस म्हणाले, “गांधी जाईल. हीं माझीं मूठभर हाडें सहज चिरडतां येतील; परंतु ज्या तत्त्वांची मी मन्मथपणें उपासना करीत आहे, तीं तत्त्वे मरणार नाहीत.”

“तत्त्वाचा बंध जीव

व्यक्तीला कोण विचारी?”

अशा रीतीने जरी आपण प्रथम व्यक्तिपूजक असलों, तरी शेवटी ध्येयपूजक झालें पाहिजे. त्या ध्येय-भगवानालाच

“ जेथे जातां तेथे तूं माझा सांगाती ”

असें आपण सदैव म्हटलें पाहिजे.

सगुणांतून निर्गुणाकडे न जाऊं तर जीवन दुबलें होईल. ज्या व्यक्ती-भोवतीं आपण जमलों ती व्यक्ति अंतर्धान पावतांच जर त्या व्यक्तीची ध्येय-मूर्ति आपण आपल्याजवळ निर्मिली नसेल, तर आपण पंगू होऊं. सगुण व निर्गुण दोहोंनीं वाढ आहे. लक्ष्मण हा सगुणभक्त होता. रामचंद्र वनास जाण्यासाठीं निघाले; तेव्हां लक्ष्मण म्हणाला, “रामा, तुझ्याशिवाय एक क्षणभरहि मी जगूं शकणार नाही. पाण्याशिवाय मासा मरेल, तसा तुझ्याविणें मी मरेन !” परंतु अशा या सगुणोपासक लक्ष्मणाला शेवटीं रामाचा वियोग सहन करावा लागला आहे. नारद व रामचंद्र कांहीं गुप्त बोलत असतां तो तेथे जातो आणि त्याचें शासन म्हणून रामापासून त्याला दूर जावें लागतें. निर्गुणाचा अनुभव घेणें त्याला प्राप्त झालें. भरत हा जणुं निर्गुणोपासक. प्रत्यक्ष रामचंद्र जरी जवळ नसले, तरी त्याचें ध्यान करीत तो नंदीग्रामीं बारा वर्षे राहिला; परंतु पंचवटींतून रामांना भेटून परत जातांना त्यांच्या पादुका तरी तो घेऊन गेला. तेवढा आधार त्याला हवा होता. सगुणाचा तेवढा ओलावा त्याला आवश्यक वाटला.

पुष्कळ वेळां असें वाटतें, कीं सगुणाची पराकाष्ठा म्हणजेच निर्गुण. सर्वत्रच प्रभुरूप दिसूं लागलें कीं शेवटीं डोळे मिटून आपण शांत बसूं. जणुं निर्गुणोपासक बनूं. सगुणोपासक असा शांत बसत नाही. तो समाजांत सर्वत्र वावरतो. तो कर्मयोगी होतो. सगुणरूपाची सेवा करायला तो धांवतो. विश्वरूपाचा हव्यास दूर करून या दोन हाती छोट्या परमेश्वराच्या सेवेस तो उभा राहतो आणि अशी सेवा करतां करतां तो उत्तरोत्तर अधिकाधिक निर्मळ होतो. केवळ ज्ञानरूप होतो. बाराव्या अध्यायांतील भक्तांचीं लक्षणें वाचा. सगुण ब्रह्माची उपासना करतां करतां, या आजुबाजूच्या परमेश्वराची कर्ममय पूजा करतां करतां तीं लक्षणें त्याच्या अंगीं येतात. तो प्रेममय होतो. केवळ निरहंकारी. कोणाला उगीच दुखवणार नाही. कोणाला कंटाळणार नाही. सदैव हातांत सेवा, डोळ्यांत प्रेम. असा तो सगुणभक्त म्हणजे सर्वांचा आधार होतो. सर्वांचा प्राण बनतो.

कधी क्षणभर एकान्तांत बसून निर्गुणांत बुडवें, पुन्हां सगुणाची गोडी चाखण्यासाठीं संसारांत सेवा करीत रहावें आणि हा द्विविध आनंद लुटवा. दोहोंनीं जीवन परिपूर्ण करावें.

अध्याय १३ वा

तेराव्या अध्यायापासून पुन्हां एक निराळें दालन उघडण्यांत आलें आहे.

सहाव्या अध्यायाच्या अखेरीपर्यंत कर्माचा ऊहापोह होता. बाराव्या अध्यायाच्या समाप्तीपर्यंत भक्तीचा प्रपंच होता. तेराव्यापासून तों पंधराव्याच्या समाप्तीपर्यंत ज्ञानाचा विचार आहे.

ज्ञान म्हणजे काय ? ज्ञान म्हणजे सद्गुण.

“ अमानित्वमदंभित्वमहिंसा शान्तिराजं वम् ”

इत्यादि गुणांची यादी भगवंत देतात व शेवटीं म्हणतात :

“ एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ”

हे गुण म्हणजेच ज्ञान. ज्ञान म्हणजे पांडित्य नव्हे. ज्ञान म्हणजे पुस्तकी विद्या नव्हे. आपणांस हें शरीर मिळालें आहे. हें देवाघरचें शेत. बाहेरचें शेतभात मिळेल तेव्हां मिळेल ; परंतु हें साडेतीन हातांचें शेत तर प्रत्येकास मिळालेलें आहे. बाहेरच्या शेतांत ज्याप्रमाणें आपण धान्य पिकवितों, त्याप्रमाणें या जीवनाच्या शेतांत आपणांस सद्गुणांचें पीक घ्यावयाचें आहे.

भगवान् बुद्ध एकदां भिक्षा मागत एका श्रीमंत शेतकऱ्याच्या अंगणांत येऊन उभे राहिले. त्यांनीं आपलें भिक्षापात्र पुढें केलें. तो शेतकरी म्हणाला, “ अशी मीक कशाला मागतां ? माझ्यासारखे शेतकरी व्हा. ही पहा सोन्यासारख्या धान्याची येथें रास पडली आहे.” भगवान् बुद्ध म्हणाले, “ गड्या, मीसुद्धां एक शेतकरीच आहे.”

“ काय, तुम्ही शेतकरी आहांत ? कोठें आहे तुमचें शेत ? कोठें आहे नांगर ? कोठें आहेत बैल ? कोणतें पीक घेतां ? ”

“ माझें हृदय हें माझें शेत. तेथें विवेकाचा नांगर जोडतो. सारें वासनाविकारांचें रानगवत काढतो. प्रेमाचें, सत्य-अहिंसेचें अपरंपार पीक घेतों.”

अशी ही देवाघरची शेती आपणांस करावयाची आहे. देहाच्या या साधनाने हे सद्गुण अंगी आणावयाचे आहेत. तो प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी कार्लाइल एके ठिकाणी म्हणतो, “माणसें हीं गिधाडासारखीं आहेत. जरा कांहीं करतांच त्यांना फळ हवें असतें. मोबदला हवा असतो; परंतु ईश्वराने हा देह आधींच दिला आहे. बुद्धि दिली आहे. हृदय दिलें आहे. या ज्या अमोल देणग्या आधींच मिळाल्या आहेत, त्यांचदल कृतज्ञ राहून आपण सदैव सेवा केली पाहिजे. कांटा दिसला तर दूर करावा. दगड दिसला बाजूला फेकावा. जेथें ओसाड, उजाड असेल तेथें हिरवें हिरवें करावें. प्रभूनें जें आधींच दिलें आहे त्याचें उतराई म्हणून आपण सत्कर्म करित राहणें हेंच आपणांस शोभतें.”

परंतु हे सद्गुण एकाएकी येतील असें नाहीं. एकेक गुण अंगी यावा म्हणून बुद्धदेवांनीं शेंकडों जन्म घेतले. आपल्या अंतःकरणांत प्रभूचा सूर असतो. “बाबा रे, हें कर, हें चांगलें आहे. तें वाईट आहे. तें नको करूं.” असें कोणी तरी अंतर्गामी आंतून हळूच सांगत असतो; परंतु ती मंजुळ वाणी आपणांस जणुं ऐकूं येत नाहीं. तो अंतर्गामी लादणारा नसतो. तो मारून-मुटकून करायला लावणार नाहीं. तो हळूच सांगेल. ऐकलें तर बरें; नाहीं तर आशेनें वाट पहात राहील.

परमेश्वरासारखा आशावान कोण आहे ? हजारों वर्षे मानवाला जन्मून झालीं. तरी अद्याप तो माकडासारखा वागत आहे ! वृक्षव्याधांप्रमाणें रक्तपिपासु आहे. आईबापांचा एकादा मुलगा जरा बिघडला तरी त्यांना दुःख होतें; मग ज्या प्रभूची कोट्यवधि लेंकरें आज हजारों वर्षे बिघडत आहेत त्या प्रभूनें किती निराश व्हावें ? बर्नार्ड शॉ या विख्यात इंग्रज नाटककाराने एके ठिकाणी लिहिलें आहे, “मानवाला निर्माण करण्याचा आपला प्रयोग फसला असें समजून ही सारी मानवजात प्रभु एके दिवशीं पुसून टाकील !” आपणांस निराशेनें असें वाटलें तरी प्रभूला तसें वाटत नाहीं. त्याची अमर आशा आहे, त्याचें प्रेम कमी नाहीं झालें. त्याचे तारे, त्याचे वारे, त्याचे मेघ, त्याचीं फुलें, फळें, सारें आपणांसाठीं सदैव उभें आहे.

मनुष्याचें प्रेम गुलाम करतें. आईबाप मुलाला प्रेमानें वाढवतात; परंतु त्यांच्या मताप्रमाणें मुलगा न वागला तर त्यांना वाईट वाटतें. “तुला एवढ्यासाठीं वाढवलें का ?” असें तीं विचारतात. परमेश्वर कधीं विचारीत

नाहीं. तो अनंत हस्तें देत आहे. एक दिवस हा मानवप्राणी माझ्याकडे येईल अशी त्याला अनंत आशा आहे.

तेराव्या अध्यायांत पुढील श्लोक आहे :

“ उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ”

प्रभु प्रथम उपद्रष्टा असतो. तो जवळ उभा राहून तुमच्याकडे पाहतो. बोलत नाही. तुमचें केव्हां तरी लक्ष वेधेल या आशेनें तो असतो. कधीं हळूच बोलला तरी तें आपणांस ऐकूं येत नाही ; परंतु जगांतील अनुभवानें आपण जरा अंतर्मुख होतो. जीवन चांगलें जगावें असें मनांत येऊं लागतें. जीवनांत विवेक येतो. असें करावें, असा निश्चय करावा, आजपासून हें ध्येय, असे बेत आपण करूं लागतो. त्या अंतर्यामीला आनंद होतो. तो हळूच होकार देतो. अनुमति देतो. “ बाळ, असाच वाग हो. चांगला आहे तुझा निश्चय. तो टिको.” असें तो उपद्रष्टा म्हणतो. उपद्रष्टा आतां केवळ दुरून बघणारा न राहतां जवळ येतो. पाठीवर शाबासकी देतो. तो अनुमंता होतो. पुढें आपण धडपडत जातो. संकटांत आधार कोठून मिळतो ? अंधारात प्रकाश येतो. वाटतें, कीं प्रभूच साहाय्य देऊन राहिला आहे. तोच भर्ता, तोच आधार. त्या अंतर्यामीविषयीं अपरंपार भक्तिप्रेम वाटतें. सारा अहंकार गळतो आणि आपण म्हणतो, “ देवा, तुझाच आधार आहे. तूच प्रकाश दिलास. तूच सांभाळलेस. तूच माझें तारण केलेस. माझ्या हातून जें कांहीं झालें असेल, तें तुझ्या कृपेचें फळ. जें कांहीं माझ्या हातून झालें असेल, तें तूच धे. तूच त्याचा भोक्ता हो. या चराचराचा चालक तू. तूं महेश्वर. तूं माझ्या हृदयांत बसून मला हळूहळू सन्मार्गावर आणलेस. तुझी ही कृपा.”

असे शब्द आपल्या तोंडून बाहेर पडतात. वृत्ति निरहंकार होते आणि जीवनाच्या शेतांत आपण सद्गुणांचें पीक घेऊं लागतो. एक गुण आला कीं त्याच्या ओढीनें दुसरा येतो आणि ही सद्गुणसंपत्ति वाढूं लागते. जीवनांत ज्ञानाची प्रभा फांकते. कमीं सुंदर व निर्मळ होऊं लागतात. जीवनाचें हेंच साफल्य. जन्माला येऊन दुसरें काय मिळवायचें ?

अध्याय १४ वा

तेराव्या अध्यायांत सद्गुण-शेती करावी असें भगवंतांनीं सांगितलें. हे सद्गुण म्हणजेच ज्ञान, अशी ज्ञानाची व्याख्या केली; परंतु या चौदाव्या अध्यायांत आणखी अधिक फोड केली आहे. अधिक खुलासा केला आहे.

या जगांत सर्वत्र सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांचा पत्तारा आहे. आपण या तीन गुणांच्या पाशांत जखडलेले असतो. ही त्रिगुणात्मक माया आपणांस अंतर्बाह्य वेढून आहे. या मायेचे पाश कसे तोडावयाचे? या बंधनांतून कसे मोकळें व्हायचें?

या तीन गुणांतील तमोगुण जो आहे तो अजिबात नष्ट केला पाहिजे. तमोगुण म्हणजे आलस्य. तमोगुण म्हणजे अनवधानता. आपल्या देशांत या तमोगुणानें साम्राज्य फार. एकादी गोष्ट करण्याचें कथूल करतात आणि खुशाल विसरलों म्हणतात ! हा विसृतीचा जो रोग आहे, तो तमोगुणांतून जन्मतो. विसरणें हा मनाचा आलस आहे. महात्मार्जींनीं मॉडर्न रिव्ह्यूसाठीं लेख लिहावयाचें एकदां कथूल केलें होतें. १९३० सालची ती अमर दांडीयाचा सुरू झाली होती. महात्मार्जींना क्षणाची उसंत नव्हती. रोज त्यांना लेख लिहायची आठवण होई. ते म्हणायचे, “लेख लिहायचें राहिलें.” शेवटीं एकदां त्यांनीं वेळ काढून तो लेख लिहिला. या लेखाची गंमत अशी झाली, कीं तो चुकून केराच्या टोपलींत गेला ! मॉडर्न रिव्ह्यूच्या संपादकांचें पुन्हां पत्र आलें, “लेख पाठवा.” महात्मार्जीचें उत्तर गेलें कीं, “लेख कधींच पाठवला.” मग तिकडे शोधूं लागले. शेवटीं तो छोटा लेख सांपडला.

महात्माजी असे दक्ष असतात. बेळगांव-काँग्रेसच्या वेळेस तेथेंच राष्ट्रीय शिक्षणपरिषदहि भरली होती. महात्माजी तेथें होते. एक ठराव वाचून दाखविण्यांत आला. तेथें जमलेल्या प्रतिनिधींपैकीं एक तरुण असे प्रतिनिधि म्हणाले, “माझें जरा लक्ष नव्हतें. ठराव फिरून वाचून दाखवावा.” त्याबरोबर महात्माजी म्हणाले, “तुम्हीं अधिक लक्ष दिलें पाहिजे होतें.”

सावधानता, दक्षता, नीट काळजीपूर्वक काम करणें, हें सारें सत्त्वगुणांत येतें. विनोबाजी एकदां म्हणाले, “महात्मार्जींनीं हिंदु-मुस्लीम ऐक्यासाठीं दिलीस २१ दिवसांचा उपवास केला. त्या वेळेस तेथें सर्वधर्मपरिषद् भरली

होती. सकाळची ९ वाजतांची वेळ होती; परंतु ९ वाजतां मंडपांत फक्त दोनच माणसें होती! अंनी बेझंट व मी.” आपणांस कसें तरी गबाळ्यासारखें वागण्याची संवय लागली आहे. बावळटपणा म्हणजे साधुता नव्हे. एका पैची चूक पडत होती तर एकनाथ रात्रभर बसले. आळस हा भयंकर शत्रु आहे.

“आळस उदास नागवणा ”

असें समर्थानीं म्हटलें. आळसामुळे साऱ्या जीवनाची माती होते. आळस, निद्रा, अनवधानता, भीति इत्यादि सारे तमोगुणाचेच प्रकार. ज्याला मोक्षार्थी व्हायचें आहे, त्यानें तमोगुण जिकून घेतला पाहिजे. तमोगुण साफ दूर केला पाहिजे.

आणि रजोगुण म्हणजे काय ? रजोगुण म्हणजे सुखोपमोगासाठीं धांवपळ. कुंभकर्ण झोंपून रहावयाचा, तर रावण सारखा साम्राज्य वाढवीत रहायचा ! एक मूर्तिभंत तमोगुण, तर दुसरा मूर्तिभंत रजोगुण ! रजोगुण म्हणजे वायफळ हालचाल. उगीच वटवट करणें, उगीच आदळआपट. ज्या गोष्टींचा जीवनाच्या विकासासाठीं संबंध नाही अशा फालतु गोष्टी करीत बसणें. आपण आपली किती तरी शक्ति वायां दवडीत असतो. वास्तविक ही सारी शक्ति ध्येयार्थ खर्च केली पाहिजे. ज्याप्रमाणें सूर्याचे किरण भिंगावर एकत्र पाडले तर त्यांतून ठिणगी पडते, त्याप्रमाणें आपल्या सर्व शक्तींचा झोत आपल्या ध्येयावर सोडला पाहिजे; परंतु आपण शक्ति फुकट दवडीत असतो. गप्पाच मारूं; खाण्याच्याच चर्चा करूं; सिनेमा-बोलपटांतच केवळ रंगूं; नाना प्रकारचे, नाना रंगांचे कपडेच करीत बसूं; केसच कुरवाळीत बसूं; बायका कानांना वा नाकांना भोंकें पाडतील. नाकांत चमक्या बसवतील. कानांत मोती घालतील. या देहांतच अलंकार ठेवण्यासाठीं पेट्या जणुं तयार करतात ! या सर्वांचा काय उपयोग ? यानें जीवन समृद्ध होतें का ? मनाचा, हृदयाचा विकास होतो का ?

कोणी विमानांत बसून पक्षी होऊं पाहतो. कोणी पाणबुडीत बसून मासा होऊं पाहतो. माणसाच्या आकारांत राहून पशुपक्षी होण्याचे डोहाळे जणुं त्याला होऊं लागतात ! हे सारे सोस कशासाठीं ? याचा अर्थ विमानांचा शोध लागूं नये असें नाही. दुष्काळी भागांत धान्य पाटविण्यासाठीं विमाने आणा; त्या त्या गोष्टींनीं जीवनांत सुंदरता, शिवता आणतां येईल तर ती हवी आहे; परंतु उगीच फापटपसारा काय कामाचा ?

समाजोपयोगी कर्मे करतां यावीत म्हणून देहाची जोपासना केली पाहिजे. अन्नवस्त्रादि आवश्यक गरजा भागल्याच पाहिजेत; परंतु ज्या गोष्टींनीं आपण उन्नत न होतां कदाचित् घसरण्याचाच संभव, त्या कशाला करा? खातच बसले, खेळतच बसले, चिरूटच ओढीत राहिले, पानसुपारीचे बारच भरीत राहिले, सारखे गातच बसले, सारखे खो खो हंसतच राहिले, सारखे नट्यापट्याच करीत राहिले, सारखे भांडतच बसले, सारखी काटाकाटी, छाटाछाटी ! असलें हें जीवन भेसूर आहे. तमोगुणी जीवनामुळें आपण दगड होऊन पडतो, तर रजोगुणी जीवनामुळें कधीं फुलपांखरें तर कधीं वृकव्याघ्र असे आपण होतो. केवळ शारीरिक सुखोपभोगाचा हव्यास धराल तर फसाल, मराल, नष्ट व्हाल.

सेवेचीं उदंड कर्मे पडलीं आहेत. राष्ट्राच्या उभारणीचीं अनंत कामें आहेत. महात्माजी नाना प्रकारची सेवा करण्यासाठीं तुम्हांला बोलावीत आहेत. खिस्त एकदां म्हणाला, “अरे, कोळी मासे पकडतो; परंतु मी माणसांना पकडतो. त्यांना वेड लावतो. त्यांना नवीन नादास लावतो.” तसे महात्माजी माणसें पकडण्यासाठीं उभे आहेत. या ना त्या नात्यानें ते तुम्हांला राष्ट्रकार्याकडे खेंचून घेऊं पहात आहेत. “खादी नसेल पसंत तर गोसेवा उचला, नाही तर राष्ट्रभाषाप्रचार ध्या, ग्रामोद्योग ध्या, मधुसंवर्धन-विद्या ध्या, हरिजनसेवा उचला, हिंदु-मुस्लीम प्रश्न ध्या, स्वच्छता करा, आरोग्य निर्मा, व्यायामशाळा काढा, कोठलें तरी कार्य ध्या !” असें जणुं तो महापुरुष सांगत आहे. सारीं कर्मक्षेत्रें दाखवीत आहे. या राष्ट्रोद्योगांच्या जाळ्यांत तुम्हांस पकडूं पहात आहे; परंतु तुमचा-आमचा वेळ वायां जात आहे. जीवन हें कर्तव्यासाठीं आहे. आयुष्य ही प्रभूची ठेव. साऱ्या आयुष्याचा झाडा द्यावा लागेल. आपण आपल्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्तींचा व्यय कसा केला, कशांत केला, याचा हिशेब द्यावा लागेल. येईल का तो देतां?

जीवन हें परम पुरुषार्थासाठीं आहे. परम पुरुषार्थ प्राप्त करून घेण्यासाठीं आपण आपली सारी शक्ति इतरत्र न खर्चितां जरी ओतली, तरी ती अपुरीच पडेल. शेवटीं प्रभूला शरण जाऊन त्याची करुणा भाकावी लागते. शेवटीं प्रार्थनेचें बळ मदतीस ध्यावें लागतें. अशी जेथें परिस्थिति आहे, तेथें आपण आपली शक्ति वारेमाप क्षुद्र गोष्टींत कां खर्च करीत बसावें ?

विवेकानंद जर वायफळ गोष्टी करीत बसले तर श्रीरामकृष्ण परमहंस रागवाययाचे व म्हणायचे, “तूंहि कां क्षुद्र काथ्याकूट करीत बसलास ?” विवेकानंदांनीं सर्व शक्तीचा संचय केला. ब्रह्मचारी राहिले. त्यांना अगम्य असें कांहीं नसे. एकदां जर्मन पंडित डायसन याकडे ते गेले होते. तेथें एक पुस्तक होतें. विवेकानंदांनीं तें भराभरा सारें चाळलें. पुढें डायसनजवळ चोलतांना त्या पुस्तकांतील उतारे ते देऊं लागले. डायसन चकित झाला. त्यानें विचारलें, “हें पुस्तक केव्हां वाचलें ?” विवेकानंद म्हणाले, “मघां !” “इतक्यांत कसें वाचून झालें ?” “मी परिच्छेदच्या परिच्छेद वाचतो.” विवेकानंद पॅरिग्राफच्या पॅरिग्राफ वाचीत. लहान मूल एकेक अक्षर वाचतें. आपल्या डोळ्यांत संबंध ओळ एकदम भरते ; परंतु विवेकानंदांचे डोळे सारा परिच्छेद एकदम वाचीत. ही शक्ति कोटून आली ? मनाच्या एकाग्रतेतून. ब्रह्मचर्यातून. त्यांनीं आपल्या शक्तीचा प्रचंड संचय करून ठेवला होता.

लोकमान्यांवर किती संकटें, किती कारागृहवास ! डॅा. भांडारकर एकदां म्हणाले, “लोकमान्यांवर संकटें आलीं तशीं माझ्यावर आलीं असतीं, तर मी केव्हांच चिरइन गेलों असतों.” लोकमान्यांना ही शक्ति कोटून मिळाली ! त्यांच्या संयमांतून. एक स्त्री अर्जें लिहून घेण्यासाठीं त्यांच्याकडे आली ; परंतु वर मान करून त्यांनीं तिच्या मुखाकडे पाहिलें नाहीं. म्हणून नेविह्नसन या पत्रपंडितानें लिहिलें आहे, “लोकमान्यांच्या डोळ्यांत जशी चमक होती, तशी मीं कोणाच्याहि डोळ्यांत पाहिली नाहीं.” हें तेज कोटून आलें ! फाल्तु पसाच्यांत, सुखोपभोगांत त्यांनीं आपली शक्ति दवडली नाहीं.

महात्मजींनीं वयाच्या छतिसाव्या वर्षापासून ब्रह्मचर्य पाळलें आहे. त्याच्या आधीं पासूनच त्यांची धडपड सुरू होती. एकदां सीलोनमध्ये महात्माजी गेले होते. बरोबर कै. कस्तुरबा होत्या. ओळख करून देणारा सभेंत म्हणाला, “आज महात्मा गांधी आले आहेत. बरोबर त्यांच्या ‘मातुःश्री’ कस्तुरबा आहेत.” पुढें भाषण करतांना महात्माजी म्हणाले, “माझी ओळख करून देणारे मित्र थोडे चुकले. कस्तुरबा माझ्या पत्नी आहेत ; परंतु एवढें खरें, कीं आज कित्येक वर्षे मी त्यांच्याकडे माता या दृष्टीनें पहात आलों आहे.” महात्माजी एवढ्या म्हातारपणीं राष्ट्राचा प्रचंड बोजा कोणत्या शक्तीच्या जोरावर उचलतात तें लक्षांत आणा.

रजोगुणांत बुडाल तर ध्येयासाठी शक्ति उरणार नाही. म्हणून हा रजोगुण जिंकून घ्या. वासना-विकारांचे वेग आंवरा. सर्वत्र गुराप्रमाणे धांवू पाहणारे उल्लू मन, त्याला आंवरा आणि सत्त्वगुणाकडे सारे लक्ष द्या.

परंतु सत्त्वगुणहि जिंकून घ्यायला हवा. तमोगुण व रजोगुण संपूर्णपणे नष्टच करावयाचे. सत्त्वगुणाचे तसे नाही करावयाचे. कैद्याला कमेरेखाली गोळी घालून घायाळ करण्याचा अधिकार जसा पोलिसास असतो, त्याप्रमाणे सत्त्वगुणास घायाळ करावयाचे म्हणजे काय ? याचा अर्थ एवढाच, की सत्त्वगुणाचा अहंकार होऊं घ्यायचा नाही. सात्त्विक क्रियांची तर समाजासाठी, स्वतःसाठी सदैव जरूरी; परंतु त्या सात्त्विक क्रिया हातून सहज होतील असे करावयाचे. आपले नाक रात्रंदिवस श्वासोच्छ्वास करित असते. त्याचे का आपण कौतुक करतो ? त्याचे का आमार मानतो ? श्वासोच्छ्वास करणे हा नाकाचा सहजधर्म. शाळा सुटली की मुलें आपोआप घराकडे वळतात. त्यांच्या पायांचा तो सहजधर्म झालेला असतो. अंधार दूर करणे हा सूर्याचा सहजधर्म. तो म्हणेल मी अंधार दूर नको करूं, तर का मरूं ? अशाप्रमाणे सत्कार्य हा सहजधर्म झाला पाहिजे; म्हणजे मग त्याचा अहंकार वाटणार नाही. दुसऱ्याची सेवा करावयास संत सहज धांवतात. त्यांना त्यांत आपण विशेष कांही करतो असे वाटत नाही.

सत्त्वगुण जिंकून घेणे म्हणजे त्याचा अहंकार जिंकवायचा. अशा प्रकारे सत्ता स्थापावयाची. त्रिगुणातीत व्हावयाचे. चौदाव्या अध्यायाच्या शेवटी त्रिगुणातीताचीं लक्षणें दिली आहेत. दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी स्थितप्रज्ञाचीं लक्षणें; बाराव्या अध्यायांत भक्ताचीं लक्षणें; येथे चौदाव्यांत त्रिगुणातीताचीं लक्षणें. हीं सारीं लक्षणें एकच आहेत. याचा अर्थ जो कर्मयोगी आहे, जो भक्त आहे, जो ज्ञानी आहे, ते सारे एकच आहेत. कर्म, भक्ति, ज्ञान हीं जणुं निराळीं नाहीत.

दत्तात्रेय म्हणजे मूर्तिमंत ज्ञान ; परंतु दत्तांचा जन्म कोणापासून ? अत्रि व अनसूया यांच्यापासून ज्ञानस्वरूपी सद्गुरु दत्तात्रेय यांचा जन्म होतो. अत्रि म्हणजे त्रिगुणातीत भाव व अनसूया म्हणजे निर्मत्सर वृत्ति ; यांच्यापासूनच ज्ञानाचा जन्म होणार.

त्रिगुणातीत होणे म्हणजे देहभाव गळणे. नारळाच्या आंत गोटा जसा

गुडगुड वाजतो, त्याप्रमाणे या देहाच्या आसक्तीपासून आत्मा संपूर्णपणे अलग करणे. खिस्ताला क्रॉसवर देत होते. खिस्त म्हणाले, “देवा, कां रे हा छळ ?” परंतु पुन्हां म्हणाले, “तुझी इच्छा प्रमाण !” अशा रीतीने देहाची आसक्ति जिंकून ध्यावी लागते. त्रिगुणातीत होऊन प्रभूच्या हातांतील एक साधन म्हणून रहावयाचें. असें हें महान् ध्येय आहे. हा परम पुरुषार्थ प्राप्त करून घ्यावयाचा आहे. त्यासाठीं अविरत परिश्रम करू या.

• • •

अध्याय १५ वा

पंधराव्या अध्यायाला ‘पुरुषोत्तम’ म्हणतात. हा अध्याय अत्यन्त पवित्र मानला जातो. त्याचा रोज पाठ करतात. या अध्यायाला एवढें पावित्र्य कां ? कारण जीवनाचें संपूर्ण शास्त्र येथें सांगितलें आहे.

या अध्यायांत तीन पुरुष सांगितले आहेत :

१ क्षरसृष्टि हा एक पुरुष.

२ शरीरांत वावरणारा जीव हा दुसरा पुरुष.

३ आणि या दोन्ही पुरुषांना व्यापून असणारा तो तिसरा पुरुष—पुरुषोत्तम.

क्षरसृष्टि म्हणजे ही नाशिवंत सृष्टि, बदलणारी सृष्टि. नवीन नवीन रूपे धारण करणारी सृष्टि. क्षरता हें सृष्टीचें दूषण नसून जणुं भूषण आहे. सदैव बदलतें तेंच सनातन. “सनातनो नित्य नूतनः” या क्षरसृष्टींतून सेवेची साधनें आपणांस मिळत असतात. म्हणून ही क्षरसृष्टि पवित्र मानावयाची. तिलाहि पुरुष म्हणजे जणुं चैतन्यमय मानावयाचें. रोज तींच तींच फुलें असतीं, तर मक्ताला पूजेचा आल्हाद वाटला नसता. म्हणून निरनिराळ्या ऋतूंत निरनिराळीं पुष्पे. कधीं बकुळींचीं फुलें, तर कधीं पारिजातकाचीं; कधीं कमळें फुललीं आहेत, तर कधीं गुलाब-मोगरे. क्षरसृष्टीचें हें असें भाग्य आहे. सदैव पौर्णिमाच असती तर आपण कंटाळलों असतो; परंतु कधीं बीजेची सुंदर चंद्रकोर असते, कधीं अष्टमीचा चंद्र. कधीं पौर्णिमा, तर कधीं अमावास्या. पौर्णिमेला चंद्राचें संपूर्ण साम्राज्य, तर अमावास्येला ताऱ्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य. चंद्राची ही क्षरता आनंददायक आहे.

कधीं क्षिमक्षिम पाऊस पडत आहे, कधीं मुसळधार पाऊस. नद्यानाले भरले आहेत. खळखळाट पाणी वहात आहे. कधीं सुंदर ऊन, कधीं गुलाबी थंडी. कधीं वादळ होऊन सारी सृष्टि जगुं नाचू लागते, तर कधीं केवळ शांत असते. अशी ही सृष्टीची मौज आहे. क्षरतेमुळे हे वैचित्र्यवैभव आहे.

समाज बदलतो आहे. साधनें बदलत आहेत. जुनीं साधनें गेलीं. नवीन आलीं. बैलगाड्या कमी झाल्या, मोटारी झाल्या. सेवेचीं साधनें बदललीं तरी सेवा करायचीच आहे. आपलें शरीरहि बदलतें. लहान होतें तें हें शरीर मोठें झालें. सात वर्षांत शरीरांतील सारे अणूपरमाणू म्हणे बदलतात. म्हणून शरीर सतेज राहतें. सेवा करतां येते.

क्षरसृष्टि म्हणजे सेवेचीं साधनें. या क्षरसृष्टीला पुरुष माना. तिला तुच्छ नका मानू. तिला पवित्र माना म्हणजे काय? चरखा माझ्या सेवेचें साधन आहे. त्याला मी नीट माळ घालीन. तेल देईन. हें सेवेचें साधन स्वच्छ ठेवीन. त्याची उपेक्षा करणार नाहीं. मोटार माझ्या सेवेचें साधन. मोटारीनें मी लोकांना नेतो. ही मोटार नीट ठेवीन. टायर नीट आहेत कीं नाहीत तें पाहीन. पेट्रोल आहे कीं नाही पाहीन. नाही तर उतारुंचे हाल होतील. ते उतारू म्हणजे माझा भगवान्. त्यांची सेवा करण्याचें साधन म्हणजे ही माझी मोटार नीट ठेवू दे. हा नांगर माझ्या सेवेचें साधन. हें जातें, ही केरसुणी, ही चूल, हें पुस्तक सारीं त्यांचीं त्यांचीं सेवेचीं साधनें. हीं साधनें आपण पवित्र मानतो. तीं नीट ठेवतो. अर्जुनाची प्रतिज्ञा होती कीं “समाजाचें रक्षण करणारें जें माझें गांडीव धनुष्य त्याची कोणी निंदा करील, तर ती मी सहन करणार नाहीं !” अर्जुनाच्या सेवेचें तें साधन होतें. बायका चुलीला, केरसुणीला, जात्याला पाय लावूं देणार नाहीत. मुलाचा पाय लागला तर नमस्कार कर म्हणतील. पंडित आपल्या पुस्तकांना पाय लावूं देणार नाहीं. दसरा आला तर शेतकरी नांगराची पूजा करील; शिंपी शिवण्याच्या यंत्राला झेंडूच्या माळा घालील; मोटारवाला मोटार सजवील. या सर्वांचा अर्थ काय? याचा अर्थ इतकाच कीं ही क्षरसृष्टि, हीं सारीं साधनें पवित्र आहेत. पुरुषमय आहेत. जगुं चैतन्यमय आहेत.

क्षरसृष्टि म्हणजे पुरुष आणि या क्षरसृष्टीत वावरणारा हा अ-क्षर जीव हाहि पुरुषच. हा अक्षर जीव मागील जन्मी होता, या जन्मी आहे, पुढील जन्मीहि

उभा असेल. सेवा करतां करतां दमणार नाही. तुकाराममहाराज म्हणतात, “सुखें घालावें जन्मार्ती.” पुन्हां पुन्हां सर्घांत जन्मून सेवा करण्यासाठीं हा जीव उभा असतो. क्षरसृष्टीतील विपुल, विविध साधनें पाहून त्याला आनंद वाटतो.

क्षरसृष्टि म्हणजे पुरुष. अक्षर जीव म्हणजे पुरुष आणि या सर्वांना व्यापून असणारा तो पुरुषोत्तम. सारें विश्व जणुं पुरुषमय, सारें चैतन्यमय. सर्वत्र एकच पावित्र्य. सर्वत्र एकच सुगंध. सर्वत्र एकच आनंद. अमृतानुभवांत ज्ञानेश्वर म्हणतात, “लेण्यामध्यें दगडाच्या देवाची दगडाचा भक्त दगडाच्याच फुलांनीं पूजा करतो असें दिसतें. त्याप्रमाणें एकाच चैतन्याचे क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम हे सारे प्रकार.”

सर्वत्र हें असें धन्य दर्शन होणें याहून पवित्रतम काय ? तुकाराममहाराज म्हणतात :

“ऐसें भाग्य कडें लाहता होईन
अवधें देखें जन ब्रह्मरूप ॥
मग त्या सुखा अंत नाही पार
आनंदें सागर हेलावती ॥”

अशी ती परमदशा आहे. “वृक्षवल्ली आम्हां सोयरीं वनचरें” असें होतें. सर्वत्र आपणच भरून राहिलों आहोंत असा अनुभव येतो. डोळ्यांतून आनंदाश्रू घळघळतात. अंगावर रोमांच उभे राहतात.

याहून अधिक थोर विचार तो कोणता ? याहून अधिक उदात्त तत्त्वज्ञान तें कोणतें ? येथें परमावधि झाली. पंधराव्या अध्यायाच्या शेवटीं म्हणून भगवान् म्हणतात :

“इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ”

हें सारें गुह्यतम असें शास्त्र तुला सांगितलें. गीताशास्त्र जणुं येथें संपलें.

पंधरावा अध्याय कर्म, भक्ति, ज्ञान यांची एकरूपता सांगत आहे. कर्माचीं साधनें, जीव, परमात्मा सारें पुरुषमय ; सारें परमैक्य. कर्म, शक्ति, ज्ञान हीं निराळीं नाहीत. कर्म म्हणजेच भक्ति, भक्ति म्हणजेच ज्ञान, ज्ञान म्हणजेच कर्म. सारीं एकमेकांत मिसळावयाचीं. स्वऱ्या कर्मांत भक्ति व ज्ञान

असणारच. स्वऱ्या भर्त्कीत कर्म व ज्ञान असणारच. स्वऱ्या ज्ञानांत कर्म व भक्ति हीं येणारच. या वस्तू एकरूपच आहेत. फुलाच्या पांकळी-पांकळींत गंध व रंग अविनाभावे असतात. त्याप्रमाणे आपल्या कर्मांत भक्ति व ज्ञान यांचा रंग व गंध भरलेला हवा. भर्त्कीत कर्म व ज्ञान यांचा गंध व रंग हवा. ज्ञानांत कर्म व भक्ति यांचा रंग व गंध हवा. दुधांत ज्याप्रमाणे साखर व केशर आपण घालतो, त्याप्रमाणे आपण कर्म, भक्ति व ज्ञान हीं एकरूप करू या. असें हें गीताशास्त्र आहे. हा धन्यतम पुरुषोत्तमयोग आहे.

● ● ●

अध्याय १६ वा

पंधराव्या अध्यायाच्या शेवटी गीताशास्त्र सांगितलें असा उल्लेख आहे. सोळावा व सतरावा अध्याय हे परिशिष्टरूप आहेत. अठरावा अध्याय म्हणजे उपसंहार आहे.

या सोळाव्या अध्यायांत दैवी व आसुरी संपत्तींचें वर्णन आहे. जगाच्या आरंभापासून निरनिराळ्या स्वरूपांत हा झगडा चाललेला आहे. सर्व धर्मांतून हें द्वैत सांगितलें आहे. ख्रिश्चन धर्मांत सैतान व परमेश्वर यांचा अखंड झगडा आहे. पारशी धर्मांत तेंच आहे. येथें गीता तेंच सांगते आहे. या सदसतांच्या झगड्यांत आपण कोणत्या बाजूनें उभे राहणार हा प्रश्न आहे. अशा झगड्यांतूनच जगाची प्रगति होत आली आहे. विरोधांतून विकास होत आहे. पाऊल पुढें पडत आहे.

दैवी गुणांच्या आरंभीच अमय या गुणाला स्थान दिलें आहे आणि शेवटी नम्रता, नातिमानिता हा गुण सांगितला आहे. अमयाशिवाय प्रगति नाही ; परंतु नम्रताहि हवी. सायकलला जसा ब्रेक असतो तसा नम्रतेचा ब्रेक हवा, म्हणजे नीट पाऊल पुढें पडेल.

निर्भय वृत्तीनें पुढें झाल्याशिवाय विकासाचा मार्ग मोकळा होत नाही. जवाहरलाल एकदां म्हणाले, “ निर्भयपणें विचार करा व निर्भयपणें आचार करा.” लोकमान्य उभे राहिले व म्हणाले, “ स्वराज्य हा माझा जन्मासिद्ध हक्क आहे. तो मी मिळवणारच ! ” आगरकर उभे राहिले व म्हणाले, “ दुष्ट

रुढी तोडल्या पाहिजेत. स्त्रियांना शिक्षण दिलें पाहिजे.” आगरकरांचा छळ झाला. त्यांची जिवंतपणीं प्रेतयान्न काढली गेली ! परंतु आगरकर खचले नाहीत. ते वीराप्रमाणें उभे राहिले. त्यांच्या विचारांचा आज विजय झाला आहे. आज महात्माजी निर्भयपणें उभे ठाकलें आहेत. असे हे निर्भय पुरुष उभे राहतात व जगाला पुढें नेतात. जग आधीं तयार होत नाही ; परंतु या ध्येयवादी व्यक्तींचा त्याग पाहून, त्यांची अचल निष्ठा पाहून, जग शेवटीं त्यांच्या पाठोपाठ जातें. जगाचें पाऊल पुढें पडतें.

जगांत एकीकडे अहंकारी लोक आहेत. हे मिळवीन, तें मिळवीन ; याला लुटीन, त्याला पिटीन ; येथें साम्राज्य स्थापीन, त्या देशाला गुलाम करीन ; आम्ही उच्च संस्कृतीचे, बाकीचे तुच्छ ; मी सृश्य, ते दुसरे असृश्य ; अशा प्रकारचा राक्षसी अहंकार एकीकडे थैमान घालीत असतो. या राक्षसाशीं दोन हात करायला सत्प्रवृत्त लोक उभे राहतात. महात्माजींना एकानें प्रश्न विचारला, “ जगण्यांत तुम्हांला आनंद कां वाटतो ? ” त्यांनीं उत्तर दिलें ; “ जगांतील अंधार दूर करण्यासाठीं घडपडण्यांत मला आनंद वाटतो.”

जगांत कांहींची चैन चालली आहे, कोट्यवधि लोकांची दैना आहे. ही विषमता पाहून जो उठणार नाही, ती दूर व्हावी म्हणून बंड पुकारणार नाही, तो राक्षस आहे. स्वतःजवळच राखतो तो राक्षस. दुसऱ्यास देतो तो देव. कोंकणांत खोत व शेतकरी यांचे झगडे आहेत. खोताला नाना अधिकारा आधीं खोताचें गवत कापून दिलें पाहिजे. आधीं खोताचे हरडे गोळा झाले पाहिजेत. सारें जंगल खोताचें. तिकडे जमीनदारांचे असेच शेंकडों मिराशी अधिकार. यत्किंचितहि श्रम न करतां गाद्यांवर लोळणारीं हीं ऐतखाऊं बांडगुळें पाहून कोणाचें रक्त सळसळणार नाही ? शेतकरी राबराब राबतो. परंतु त्यांच्या मुलांच्या अंगावर नीट कपडा नाही. बायकोला नीट लुगडें नाही. घरांत उपासमार. ना ज्ञान, ना कला. दरिद्रनारायणाचा हा फाटका संसार कोण सुधारणार ? गिरणीचे मालक, कारखानदार बंगल्यांतून रहात आहेत. मोटारी उडवीत आहेत ; परंतु कामगारांची किती हीनदीन स्थिति ! रहायला रद्दी जागा. पोटभर खायला नाही. जीवनांत आनंद नाही. हें कोठवर सहन करावयाचें ?

समाजवादाशिवाय आतां तरणोपाय नाही. समाजवादाचें नांव ऐकून

वाचरण्याचें कारण नाही. समाजवाद म्हणजे कृतीत आणिलेलें अद्वैत ; समाजवाद म्हणजे जीवनांत उतरलेला वेदान्त. गांधीवाद व समाजवाद यांचा समन्वय करतां आला तर करा. अहिंसेचें समाजवाद आला तर तो महात्माजींना नको आहे असें नाही. स्वर्गीय महादेवभाईंनीं एकदां लिहिलें होतें कीं, “निवडणुकीच्या कार्यक्रमांत समाजवादी योजना आंखून लोकांनीं जर तुम्हांला निवडून दिलें, तर ती योजना असेंल्लीत तुम्हीं पास करायला हरकत नाही.”

कोणताहि मार्ग घ्या. लोकांना सुखी करा. जीवनाच्या आवश्यक गरजा सर्वांच्या भागल्या पाहिजेत. अन्नवस्त्र, ज्ञान, विश्रान्ति, आनंद सर्वांना मिळाली पाहिजेत. आज अशी परिस्थिति आहे कीं सर्वांना या वस्तू देतां येतील ; नीट योजना मात्र हवी. संशोधनाचा मानवी सुखासाठीं उपयोग केला म्हणजे हें सारें होईल.

पंडित जवाहरलाल एकदां म्हणाले, “कोट्यवधि लोक अन्नवस्त्रास पारखे असतां, ज्ञानानंद व कलानंद यांना पारखे असतां, धर्माच्या व संस्कृतीच्या गप्पा हे लोक मारतात तरी कसे ?” खरें आहे. खरा धर्म अद्याप यावयाचा आहे.

“सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ”

असें नुसतें पुटपुटून भागणार नाही. हें मनोहर व मंगल दृश्य जगांत प्रत्यक्ष दिसावें म्हणून सर्वस्वार्पणबुद्धीनें झगडायला जो उभा राहील, तो खरा देवाचा लाडका. तो खरा ज्ञानी. तो खरा भक्त.

• • •

अध्याय १७ वा

सुतरावा अध्यायहि परिशिष्टरूप आहे. यज्ञ, दान व तप या तीन गोष्टी येथें सांगितल्या आहेत. गीतेंत यज्ञधर्माचें महान् तत्त्व आहे. गीतेंतील यज्ञ शब्दाचा अर्थ काय ? यज्ञ म्हणजे झीज भरून काढणें. तिसऱ्या अध्यायांत

“सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः
अमेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ”

असा सुंदर श्लोक आहे. सृष्टि निर्माण करणाऱ्याने मनुष्याला एकटें नाही निर्मिलें. त्याच्याबरोबर यज्ञहि निर्माण केला. यज्ञ निर्माण करून प्रभु म्हणाला, “या यज्ञाची उपासना करा. हा यज्ञ हीच तुमची कामधेनु.” त्या तिसऱ्या अध्यायांत पुढें म्हटलें आहे कीं, “तुम्ही देवांसाठीं यज्ञ करा. देव तुमच्यासाठीं पाऊस पाडतील.” याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ हा, कीं एकमेकांनीं एकमेकांची झीज भरून काढावी. देव म्हणजे स्वर्गांत राहणारे. ते स्वर्गातील देव कोठें असतील ते असोत ; परंतु या भूतलावर जे मोठमोठ्या बंगल्यांतून राहतात ते देव आपण पाहातो. या देवांना शेतकरी, कामगार हविर्भाग नेऊन देतात ; परंतु देवांनींही या शेतकरी, कामगारांना भरपूर दिलें पाहिजे. थेंबथेंब भिकाऱ्यासारखें देऊं नये, तर पाऊस पाडावा. तरच शेतकऱ्या-कामकऱ्यांची झीज भरून येईल. सर्व सृष्टींत हें यज्ञतत्त्व भरून राहिलें आहे. नद्या आटतात व मेघांना सजल करतात ; परंतु मेघ पुन्हां त्या कोरड्या झालेल्या नद्यांना भरून काढण्यासाठीं रिंते होतात. असें हें चक्र आहे. तुझी झीज मी भरून काढतो, माझी तूं भरून काढ. रामराम असें आपण एकमेकांना म्हणतो. तूं राम व मीहि राम. ‘देवो भूत्वा देवं यजेत्’ तूं देव व मीहि देव. एकमेकांना सांभाळूं या. प्रेमानें देऊं या. असा हा यज्ञधर्म आहे.

शेतकरी शेतांत पीक घेतो. शेताचा कस गेला. शेताची झीज झाली. ती झीज भरून काढण्यासाठीं तो शेतकरी खत घालतो. झीज भरून काढतो. याला यज्ञ म्हणतात.

आपला देह सेवेंत श्रमला. त्याची झीज झाली. ती झीज भरून काढण्यासाठीं देहाला घांस देणें म्हणजे यज्ञकर्म आहे. तें उदरभरण नाही. देह सेवेंत राबला. त्याची झीज भरून येण्यासाठीं झोंप हवी. श्रमलेल्या कर्मयोग्याची ती निद्रा म्हणजे पवित्र यज्ञकर्म होय.

बायका चूल सारवून ठेवतात. मलिन भांडी स्वच्छ करतात. उखळलेली जमीन सारवतात. घामट कपडे धुतात. हें सारें यज्ञकर्म आहे.

सृष्टींत हा यज्ञधर्म नीट चालेल तर आनंद नांदेल. आज जगांत दुःख आहे; कारण यज्ञोपासना नाही. इंग्लंडनें हिंदुस्थानला लुटार्वे व फक्त स्वतः गलेल्ले व्हावें. हिंदुस्थानची झीज कशी भरून येणार ? सर्वत्र हे असे अयज्ञीय प्रकार आज चालले आहेत. आपल्या देशांत आज आपणहि तेंच पाप

करीत आहोंत. जमीनदार, खेत, कारखानदार, गिरणीमालक, शेतकऱ्या-
कामकऱ्यांची झीज भरून यावी, त्यांना आनंद व विश्रांति मिळावी म्हणून
कांहीं करीत आहेत का ?

गीता सांगते, एकमेकांची झीज भरून काढा. यज्ञधर्माचे उपासक व्हा.
वास्तविक यज्ञधर्म नीट आचराल तर तुमच्याजवळ संचय होणार नाही; परंतु
संचय झालाच तर तो देऊन टाका. समजांतील विषमतेचे खळगे भरून
काढण्यासाठी तुमचे साठे-संचय घेऊन या. वेदांतील ऋषि म्हणतो :

“ भोगमन्नं विन्दते अप्रचेताः

सत्यं ब्रवीमि वय इत्स तस्य ”

जो अप्रचेतस् आहे, म्हणजे ज्याचे मन प्रगल्भ नाही, ज्याचे हृदय उदार
नाही, अशाला अन्नाच्या राशी उगीच मिळाल्या. त्याने घरांत भरून ठेवलेली
कोठारे, ती त्याचा प्राण घेतील.

ऋषींची ही वाणी सत्य आहे. ही गोष्ट रशियांत दिसली. सर्वत्र दिसेल.
गरीब लोकांच्या सहनशक्तीला कांहीं सीमा आहे. शंकराला ‘ दरिद्र ’ व ‘ रुद्र ’
अशी दोन्ही नावे आहेत. हा दरिद्र मनुष्य कल्याणप्रद शिवशंकराहि आहे. तो
तुम्हांला वांचवील. तो मृत्युंजय आहे; परंतु या दरिद्री मनुष्याचा जर अंतः
पहाल, तर हा दरिद्र शेवटी रुद्र होईल व तुमचे भस्म करील.

म्हणून यज्ञधर्म आचरा. जवळ सांचले तर ते सेवेसाठी द्या आणि तप
आचरा. शारीर, मानसिक व वाणीचे तप. शरीर निर्मळ ठेवा. इंद्रियांवर
ताबा ठेवा. मन पवित्र ठेवा. ज्ञान मिळवा. ब्रह्मचर्याचे उपासक बघा.
नवीन नवीन विचार अभ्यासा. आळस करू नका. असे त्रिविध तप आहे.
सेवा करावयास शरीर सतेज हवे. वाणी गोड हवी; विचारांची पुंजी हवी;
हृदय उदार हवे. या साऱ्या गोष्टी या त्रिविध तपांत येतात. वाणीचा संयम ही
फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. एकाद्या कठोर शब्दाने कायमची मैत्री तुटते.
मतभेद असूनहि गोड बोलतां येईल. मुक्तेश्वराने म्हटले आहे :

“ फुटल मोतीं तुटलें मन । सांधूं न शके विधाता ॥ ”

फुटलेले मोती सांधतां येत नाही. तुटलेले मन जोडतां येत नाही. म्हणून
जपावे. समर्थींनी म्हटले आहे, “ बहुत असावे तणावे.” ठायीं ठायीं मित्र-

मंडळें असावीत. ओळखी असाव्यात. आधार असावेत. गोड वाणीनें हें साधतें.

जगापाशीं जगमित्र । जिह्वापाशीं असे सूत्र

हें सूत्र तुटूं नये. गोड वाणीनें सर्वांना वेड लावावें.

यज्ञ, दान, तप यांचा महिमा सांगून सतराव्या अध्यायाच्या शेवटीं भगवान् म्हणतात, “कोणतेंहि कर्म करतांना ‘ॐ तत् सत्’ असें म्हणत जा.” याचा काय अर्थ? ॐ म्हणजे काय? उपनिषदांत सांगितलें आहे कीं सारें वाक्य कढयून त्यांतून ॐ हें सार काढलें. ॐ हें परमेश्वराचें नांव. यांत सारें तत्त्वज्ञान आलें. सारे धर्म आले. ॐ चा अर्थ होय असाहि आहे. देव आहे का? ॐ. होय, देव आहे. देव म्हणजे काय? देव म्हणजे पूर्णता. देव म्हणजे सर्वत्र सच्चिदानंदाचें साम्राज्य. सर्वत्र सत् म्हणजे मंगल भावना अहित; चित् म्हणजे ज्ञान आहे. आणि जेथें हृदय मंगल आहे व बुद्धि शुद्ध आहे, तेथें आनंद दिसणार नाही तर कोठें? म्हणून आपण ॐ म्हणूं या. देव आहे. ती परिपूर्णता आहे. त्या देवाचें स्वरूप कसें आहे? ‘सत्.’ तो देव मंगलमय आहे. ती परिपूर्णता शिवस्वरूप आहे. तें जें सुंदर ध्येय आमच्या डोळ्यांसमोर दिसत आहे तें सत् आहे. कोठें आहे तें सत् रूप? तर उत्तर आहे, ‘तत्’ तें पहा. आमच्या डोळ्यांना स्पष्ट दिसत आहे. ‘ॐ तत् सत्’ या तीन शब्दांचा असा हा अर्थ आहे. न्यायमूर्ति रानडे एका व्याख्यानांत म्हणाले, “तो पहा हिंदुस्थान मला दिसत आहे. तेथें अन्न आहे, वस्त्र आहे, ज्ञान आहे; भांडणें नाहीत, रोग नाहीत, दुष्काळ नाहीत. सारे गुण्यागोविंदानें रहात आहेत. उत्तरोत्तर विकास करून घेत आहेत. असा तो हिंदुस्थान पहा. देवाची ही लाडकी भूमि पहा!” न्यायमूर्तीच्या या म्हणण्याचा अर्थ काय? ॐ तत् सत् हा त्याचा अर्थ. कोणतेंहि कार्य करावयास निघतांना “तें माझें ध्येय, तें परममंगल असें ध्येय” असें म्हणून उभे रहा, हा या ॐ तत् सत् याचा अर्थ. ही श्रद्धा, ही निष्ठा घेऊन उभे राहूं तरच कृतार्थ होऊं.

अध्याय १८ वा

आणि आतां शेवटचा अध्याय. हा अध्याय म्हणजे उपसंहार. भगवान् सांगतात, “काम्य कर्मीचा त्याग तर करावयाचाच ; परंतु जीं स्वधर्माचरणाचीं कर्मे करावयाचीं त्यांच्या फळांचाहि त्याग करावयाचा.” काम्य कर्मे सारीं निषिद्धच. जीं कर्मे मुद्दाम स्वार्थानें सुरू केलीं, तेथें फलत्याग संभवेल तरी कसा ! आपल्या देशांतील कपड्यांचें दुकान घालणें हा स्वधर्म आहे ; परंतु जवळचे लोक उपाशी भरत असतां परदेशांतील कापडाचें अधिक कमिशन मिळतें म्हणून दुकान घालणें, हें काम्य कर्म आहे. अशीं कर्मे गीता निषिद्ध मानीत आहे. आणि जीं स्वधर्माचरणाचीं कर्मे करावयाचीं, तींहि निष्कामबुद्धीनें करावयाचीं.

कर्म म्हटलें कीं थोडा तरी दोष त्यांत येतोच. अग्नीजवळ जसा धूर, तसा कर्माजवळ दोष. केवळ निदोष असें कर्म जगांत शक्य नाहीं. शेतीचें कर्म करतांना पायांखालीं किडे तुडवले जातात म्हणून जर शेतीचेंच कर्म टाळूं बघूं, तर लोक उपासमारीनें मरूं लागतील. एक दोष टाळूं जाल, तर दुसरा त्याहून मोठा पदरीं येईल. म्हणून ईश्वरार्पणबुद्धीनें कर्म करीत जा. शक्य तितकें निदोष कर्म व्हावें म्हणून खटपट करीत राहणें, एवढेंच आपल्या हातीं.

अशा रीतीनें निदोष कर्म करीत जातां जातां पूर्णता अंगीं बाणेल. केवळ निरहंकारी दशा अंगीं येईल. सर्वत्र आत्मरूप पहाल. आसक्ति नष्ट होईल. भेद दुरावतील. असा जो कर्मयोगी, निष्काम सेवक, त्यानें कांहीं केलें तरी मंगलच होतें. त्यानें मारलें तरी तें तारणें होतें. आई मुलाला मारते ; परंतु मारतां मारतां स्वतः रडत असते. तें का मारणें असतें ? ती मुलाला नसते मारीत. जणुं स्वतःलाच मारीत असते ! संतांचें मारणें हें अशा प्रकारचें असतें. रवीन्द्रनाथानीं म्हटलें आहे, “जो प्रेम करतो त्यालाच मारण्याचा अधिकार आहे.” परंतु आपण आधीं मारण्याचा हक्क जणुं बजावूं पहात असतो. शिक्षक मुलाला छडी मारतो ; परंतु प्रेम देतो का ? आधीं प्रेम द्या आणि त्या प्रेमाच्या अधिकारावर शासन करण्याचाहि अधिकार हवा असेल तर मिळवा.

रामानें रावणास मारलें, कृष्णानें कंसास मारलें ; मग आम्हीं कां मारूं

नये, असें आपण म्हणतो ; रामानें रावणास मारलें आणि रावण उद्धरून गेला असें आहे. आपण पहिलें वाक्य वाचलें, पुढें पाहिलें नाहीं. एक मुसलमान होता. तो दारू पीत असे. त्याला कोणी विचारलें, “अरे, दारू कां पितोस ? हें धर्माविरुद्ध आहे.” तो म्हणाला, “कुराणांत दारू पी असें आहे.” तो गृहस्थ म्हणाला, “दाखव रे !” त्यानें कुराण आणलें व दाखवलें. तो म्हणाला, “हें पहा. ‘तूं दारू पी’ असें येथें आहे.” तो गृहस्थ म्हणाला, “अरे, पुढें वाच कीं. ‘तूं दारू पी, म्हणजे नरकाचा धनी होशील’ असें आहे.” तो म्हणाला, “त्या पुढच्या वाक्यापर्यंत अद्याप मी आलों नाहीं. जेवढें वाक्य वाचलें, तेवढ्याचा आचार सुरू केला !” तसें आपलें आहे. रामानें रावणास मारलें. लगेच आपण मारूं लागलों ! परंतु रामचंद्राचे ते निष्काम हात, ते परम कारुणिक हात, रावणाच्या कल्याणासाठीं तडफडणारे ते हात. म्हणून त्या हातांनीं मेलेली रावण तरला. आपले तसे हात आहेत का ? आपल्या हातांनीं मरणारा उद्धरून जाईल असें आपणांस म्हणतां येईल का ? असो. जगाची सेवा करा. प्रेम करा. हें जग आनंदी होईल असें करा.

“अवघाची संसार सुखाचा करीन
आनंदें भरीन तिन्ही लोक ”

हें ध्येय ठेवा. ज्ञानेश्वरांनीं वर मागितला :

जो जें वांछील तो तें लहो । प्राणिजात ॥

असें आपणहि म्हणूं या. त्यासाठीं लहूं या. घडपडूं या. अनासक्त वृत्तीनें उद्योगांत रात्रंदिवस रमूं या.

असें हें सांगून भगवान् अर्जुनाला म्हणाले, “अर्जुना, ऐकलेंस ना हें सारें गीताशास्त्र ? गेला का तुझा मोह ?”

“कश्चित्कृतं पार्थ त्वयैकाग्र्येण चेतसा
कश्चिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ”

तेव्हां अर्जुन उचंबळून म्हणाला :

“नद्यो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत ”

देवा, गेला हो मोह. जागृति आली. तुझी ही कृपा ! भगवान् अर्जुनाला म्हणाले, “मीं तुला सांगितलें खरें; परंतु तुझ्यावर लादीत नाहीं. तुझ्या विचारास येईल तसा तूं वाग. ‘यथेच्छसि तथा कुरु.’”

गीतेचा हा मोठेपणा आहे. भगवंतांनी ही उदारता आहे. सर्व सांगून पुन्हां ते आचारस्वातंत्र्य देतात, विचारस्वातंत्र्य देतात; परंतु भगवंतांचे अर्जुनावर अपार प्रेम! त्यांना रहावत नाही. दिलेलं स्वातंत्र्य ते पुन्हां घेतात व म्हणतात:

“ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ”

अर्जुना, सोड इतर सारे विचार. एक गोष्ट लक्षांत ठेव. तूं मला शरण ये. माझी इच्छा ती तूं तुझी स्वतःची कर. तुझी अशी निराळी इच्छा ठेवूच नकोस.

आपण हा शेवटचा विचार सदैव ध्यानांत ध्यावा. समाजवाद का गांधीवाद, का कोणता वाद? कोणता धर्म? भगवान् म्हणतात, “ सोड सारे धर्म व मला शरण ये ! ” कोणतेंहि कर्म करतांना आपण मनाला विचारावें, हे माझे कर्म देवाला आवडेल का? त्याच्या समोर हि माझे कर्म मी घेऊन जाऊ शकेन का?

माझ्या मनांत कधीं कधीं विचार येतो कीं घरांत एकादी बुद्ध आजीबाई असावी; तिच्या नातवंडांनीं तिच्या समोर कांदे, लसूण वगैरे नेऊन ठेवावे. ती आजीबाई म्हणेल, “ हें रे काय आणतां? कांहीं न दिलें तरी चालेल, मी उपाशी राहीन; परंतु असलें नका आणूं.” असेंच तो पुराणपुरुष म्हणत असेल. ती जगन्माता आज हजारों वर्षे जणुं उपाशी आहे. तिला आवडणारा कर्ममेवा कोण देतो? म्हणून तर द्रौपदीच्या एका पानानें त्याला ढेंकर आली. प्रभूला आपलीं कर्मे आवडतील असें ज्याला म्हणतां येईल तो धन्य होय !

शेक्सपिअर या इंग्रज कवीनें म्हणून म्हटलें आहे कीं, “ जें जें तूं करूं पाहशील तें देवासाठीं असो, सत्यासाठीं असो, तुझ्या देशासाठीं असो.” शेक्सपिअरनें आधीं देश घेतला नाहीं. आधीं देव घेतला, सत्य घेतलें. इंग्रज आपल्या देशाची सेवा करीत आहेत; परंतु हिंदुस्थानची हलाखी करून स्वदेशाची त्यांनीं चालविलेली सेवा ही देवाधरीं रुजू होईल का? कधींहि नाहीं.

म्हणून आपल्या कर्मांना, मनांतील विचारांना एक कसोटी लावावी. त्या भगवंताच्या समोर हीं कर्मे, हे विचार न्यायला मला लाज नाहीं ना वाटणार? त्याच्या समोर मान खाली घालावी नाहीं ना लागणार? असें स्वतःला विचारावें. ईश्वराची इच्छा ती स्वतःची करावी. आपल्या कर्मांतून प्रभूचे हेतु प्रकट

करावेत. मी कोणी नाही. सारें तो. त्याचें संगीत माझ्यांतून स्रष्टूं दे. त्याच्या इच्छा माझ्यांतून मूर्त होऊं देत. त्याचे सूर माझ्या जीवनाच्या बांसरींतून बाहेर पडूं देत. त्याच्या हातांतील मी साधन. तो दादु पिंजारी पिंजणाचें काम करीत असे. पिंजणाची तार तुंईं तुंईं तुंईं करी. दादु पिंजाच्याला त्या तुंईं-तुंईं-मध्ये काय बरें ऐकायला येई? तो म्हणे, “देवा, तुंदि तुंदि तुंदि.” तूंच केवळ आहेस !

ॐ तत्सत्